

تفسير
القرآن الحكيم

تأليف
صَدِّيقُ الْمُنْتَظَرِ
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَيْمَةَ صَدِّيقُ الْبَيْتِ الشَّيْخِ

انتشارات بهار

ایران - قم

تفسير آية النور

الحمد لواهب العقل والخير والجلود ، والصلوة والسلام على نقطة دائرة
الوجود (نكتة سر الله في كل موجود ، المقصود أولاً ، المبعوث أولاً ، كان
مشكوراً ، ولأنهم الله شاكر ، محمد سيد أوليائه الذي حتم به ديوان الرسالة
وتعم به بشائه النبوة ، وشيد بوجوده مباني المجد وقواعد الشؤة ، وعلى عثرته
المطهرين وأهل بيته المتخلفين من أنوار الشؤة المتلاحقة بأردية المعارف
الله نور السموات و الارض مثل نوره
كمشكوة فيها مصباح المصباح في زجاجة
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة
مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية يكاد زيتها
يضىء ولولم تمسه نار نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء و يضرب الله
الامثال للناس والله بكل شىء عليم

[٣٦/٢٤]

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لواهب العقل والخير والجود ، والصلوة والسلام على نقطة دائرة الوجود ونكتة سر الله في كل موجود ، المقصود أولاً ، المبعوث آخرأ ، كان مشكوراً ، ولأنعم الله شاكراً ، محمد سيد أوليائه الذي ختم به ديوان الرسالة وتمّم به بنیان النبوة ، وشيّد بوجوده مباني المجد وقواعد الفتوة ، وعلى عترته المطهرين وأهل بيته المتخلصين عن أدناس البشرية، الملتحفين بأردية المعارف الإلهية أفضل الصلوة وأكمل التسليمات .

وبعد :

فيقول الملتجئ إلى باب ربّه الكريم محمد المشتهر بصدر الدين بن إبراهيم : إن هذه نكات متعلقة بتفسير آية النور الذي قد ابتسم عن بدائع ألفاظه فمُ الأيام : وانشرح بحسن نظمه صدر الأنام ، تبين الرشد بتبيانته ، و تبلج الحق من بيانته ، فحقيق أن يصرف العمر في اقتباس لوايح أنواره واقتناص شوارد أسرارته . ولا بُد في أن يطلع أحد على ما لا يطلع عليه غيره ولكل نفس طالبة قسط من نور الله قلّ أو كثر ، ولكل قلب منكسر حظ من سر الله بطن أو ظهر - فسنح للمخاطر الذي خطرت فيه خطرات البلايا ، وظهر على

قد كنت أشفق من دمعي على بصري
فاليوم كلّ عزيز بعدهم هانا
فشمّرت عن ساق الجد والاجتهاد ، وسعيت بكميش الأزار ^(١) لنيل هذا
المراد على ماأنا فيه من قلة البضاعة وقصر الباع ، والقصور في البضاعة وعدم
المتاع ، وماأرى عليه الزمان من رثاثة حاله وركاكة رجاله ، مع أن لي قلباً
قد نجّده الدهور وشوّشته الأمور ، ومسّته مضض العناء ، واعتراه شدة
الآواء .

فشرعت فيه سائلا من الله حسن التوفيق ، وببده أزمة الفوز بالتحقيق .

قوله عز اسمه :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِشْكَوَةٍ فِيهَا - الآية -

تمهيد

الإشارة في تحقيق هذه الآية يتمهّد بأن لفظ «النور» ليس موضوعاً - كما فهمه المحجوبون من علماء اللسان وأصحاب الكلام - للعرض الذي يقوم بالأجسام وهو الذي عرفوه بأنه «لابقاء له زمانين» وهو من الحوادث الناقصة الوجود، بل هذا النور أحد أسماء الله تعالى وهو منوّر الأنوار ومحقق الحقائق ومظهر الهويات وموجد الماهيات .

ومطلق «النور» يُحمل عند الجمهور على معاني كثيرة بعضها بالاشتراك وبعضها بالحقيقة والمجاز ، كنور الشمس ، ونور القمر ، ونور السراج ، و نور العقل ، ونور الايمان ، ونور التقوى ، ونور الياقوت ، ونور الذهب ، ونور الفيروزج .
وأما عند الإشرقيين ومن تبعهم - كالشيخ المقتول شهاب الدين الكاشف لرموزهم ، والمُخرج لكنوزهم والمدوّن لعلومهم ، والمبيّن لفهومهم ، و

المبرز لمقاماتهم، والشارح لإشاراتهم - فهو حقيقة بسيطة ظاهرة لذاتها مظهرة
لغيرها فعلى هذا يجب أن لا يكون لها جنس ولا فصل، لعدم تركبها عن الأجزاء،
فلها معرف حدي، ولها كاشف رسمي، لعدم خفائها في نفسها، بل هي أظهر
الأشياء، لكونها مقابلة الظلمة والخفاء - تقابل السلب والإيجاب - فلا برهان عليه
بل هو البرهان على كل شيء .

لكن الخفاء والحجاب إنما يطردان لها بحسب المراتب، كمرتبة النور
القيومي، لغاية ظهورها وبروزها، فإن شدة الظهور وغلبة التجلي ربما صارتا
منشأ الخفاء للمتجلي لفرط الظهور، وعلى المتجلي له لغاية القصور، كما
يشاهد من حال عيون الخفافيش عند تجلي النور الشديد الحسي الشمسي على
أحداقها، فإذا كان الحال هكذا في النور المحسوس، فما ظنك بالنور العقلي
البالغ حد النهاية في الشدة والقوة .

وكان النور عند أكابر الصوفية أيضاً عبارة عن هذا المعنى - كما يستفاد
من مصنفاتهم ومروياتهم - إلا أن الفرق بين مذهبهم ومذهب الحكماء
الإشراقيين أن النور وإن كان عند أولئك الأكابر حقيقة بسيطة إلا أنها مما يعرض
لها بحسب ذاتها التفاوت بالشدة والضعف، والتعدد والكثرة بحسب الهيئات
والتشخيصات، والاختلاف بالواجبية والممكنية، والجوهرية والعرضية، و
الغنى والافتقار .

وأما عند هؤلاء الأعلام من الكرام، فلا يعرض لها في حد ذاتها هذه
الأحكام، بل بحسب تجلياتها وتعيناتها وشؤوناتها واعتباراتها، فالحقيقة واحدة
والتعدد إنما يعرض بحسب اختلاف المظاهر والمرائي والقوابل، ولا يبعد أن
يكون الاختلاف بين المذهبين راجعاً إلى التفاوت في الاصطلاحات وأنحاء
الإشارات، والتفنن في التصريح والتعريض منهم، والاجمال والتفصيل مع

الاتفاق بينهم في الدعائم والأصول .
وما ذكره الشيخ محمد الغزالي في مشكوة الأنوار موافق أيضاً لقول أئمة
الحكمة وهو قوله : «النور عبارة عما به يظهر الأشياء» .

تذكرة تفصيلية

إن لقوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وجوهاً كثيرة من المعاني :
الأول : ما ذكره أكثر مفسري الإسلام وعلماء العربية والكلام - ومستندهم
قراءة أمير المؤمنين عليه السلام حيث يروى أنه قرء ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
- بصيغة الماضي - يعني : ذو نور السموات ، وصاحب نور السموات - على
مجاز الحذف - أو الحق نورهما على سبيل التشبيه .

قال صاحب الكشف : «شبهه بالنور في ظهوره وبيانه ، كقوله تعالى : ﴿اللَّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [٢/٢٥٧] أي : من الباطل
إلى الحق ، وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحدمعنيين : إما للدلالة على
سعة إشراقه وفشوة إضاءته حتى تضيء له السموات والأرض ، وأما أن يراد
«أهل السموات والأرض» وأنهم يستضيئون به» - إنتهى قوله - .
فعلى هذا يكون معنى قراءة صيغة الماضي : أن الله نشر الحق وبسطه في
السموات والأرض . أو نور قلوب أهلها بنور الحق .

وفي هذا الوجه يكون المراد من «مثل نوره» صفة الحق العجيبة الشأن
التي بثها الله في العالم . وهدى الخلق بها إلى طريق الخير ، وتكون التشبيهات
التي وقعت بـ «المشكوة» و «المصباح» و «الزجاجة» و «الزيت» كلها لإثبات
ظهور صفة الحق ووضوحها ، كأنه قيل : الحق الذي به هدى الناس كنور في سراج
اشتعل مصباحه بزيت صاف ، كان في قنديل زجاجي شفاف في غاية اللطافة ،

بحيث يكون في لطافته وزهرته شبيهاً بإحدى الدراري المشهورة ، كالمشتري
والزهرة ، وكانت الزجاجة ، في كوة غائرة في جدار غير نافذة ، حتى لا ينشر
نور المصباح ، فلامحالة يكون النور في غاية الإضاءة والظهور ، فكذلك الحق
المنبث في العالم المنتشر في الخلائق .

ولا يبعد أن يراد بالنور - في هذا الوجه - القرآن ، لأنه يبيّن الحق ،
يعني هدى الله الخلق بكلامه المتين الذي هو حق مبين ، وقد سمّاه الله «نوراً»
حيث قال : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ [١٧٤/٤] لأن القرآن مظهر نور
الحق والعرفان ، ومنور قلوب أهل الايمان ، فيكون الحق نوراً والقرآن مثله ، وقد
شبه بـ«المصباح» فالمصباح كلام الله ، و«الزجاجة» قلب العارف بأنوار معانيه ،
و«المشكوة» صدره ، و«زيت» إمداد الفيض الإلهي الحاصل من الشجرة المباركة
النبوية والنشأة المقدسة المصطفوية ، التي لكمال اعتدالها وجامعيّتها للنشأتين
وتجرّدها عن العالمين ، غير مخصوصة بشرق عالم الأرواح ولا بغرب عالم
الأشباح ، بل جامعة للطرفين ، ومرتفعة عن الأفقين ، وإمداده وتنويره للقلوب
بحيث يكاد أن ينورها ويكملها قبل أن يستنبطوا المعارف من الكتاب بدقّة
عقولهم ويقتبسوا أنوار العلوم من مشكوة صدور المعلمين والمذكّرين ، فلغاية
بسط فيض الحق وشدة إنارته لقلوب السالكين والمجدوبين ، ينور قلوبهم و
يضيء أرواحهم وإن لم تمسه نار التعليم البشري ، أو نار الدهن المتوقّد من
زند الطبع الزكي ومقدحة الفكر .

* * *

الوجه الثاني : ما يوافق طريقة قدماء الصوفية وأئمة السلوك والتصفية ،
وهو المفهوم من فحوى الآية الكريمة . ومستندهم قراءة عبد الله بن مسعود كما
ذكره الواحدي في الوسيط رواية عنه أنه قرأ : «الله نور السموات والأرض

مثل نوره في قلب المؤمن» .

وعلى هذا الوجه يكون المراد من النور المذكور ما روي عن النبي ﷺ^(١) «إنه لما نزلت آية: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [٢٢/٣٩] وسئل عنه : «ما معنى هذا النور؟» فقال ﷺ : «إن النور إذا قذف في قلب المؤمن انشرح له الصدر وانفسح» قيل : «فهل لذلك من علامة؟» قال : «نعم : التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله» .

فعلى هذا شبه الله نور قلب المؤمن بالمصباح ، لأن المصباح قد حصل واستنار من نور آخر ، فكذا هذا النور قذف في قلبه وحصل واستنار من النور المطلق الإلهي والوجود القيومي ، والقلب بمنزلة المشكوة ، والأحوال والمقامات الواردة فيه بإلهام الله المحصلة الممدة لهذا النور بمنزلة الزيت ، والأعمال والمعاملات الكثيرة البركات بمنزلة الشجرة المباركة ، ولكونها حاصلة بين شرق القلب وغرب البدن غير مختصة بأحدهما - لا بالقلب كالعلوم العقلية المحضة ، ولا بالبدن كالأفعال الشهوية والغضبية - فلا يكون شرقية ولا غربية ، والروح النفساني بمثابة الزجاجاة .

فيكون نظم عن هذا الوجه : مثل نور هداية الله في قلب المؤمن كمصباح واقع في زجاجة روحه النفساني ، الواقع في مشكوة قلبه ، يضيء المصباح من زيت الأحوال والمقامات التي تكاد تضيء في باطن وجود السالك ، وإن لم تمسسه نار التجلي ، وهي منبعثة من شجرة الأعمال الصالحة المباركة ، وهذا النور الأخير الذي هو نتيجة الأعمال الصالحة وميراث المعاملات الخالصة مضاعف من النور الأول الذي نور الهداية الواقع في البداية الداعي إلى

(١) الدر المنثور : ٣٢٥/٥ .

العبودية والطاعة ، فإذا ضُمَّ نورُ النهاية إلى نور البداية يكون نوراً على نور.

* * *

الوجه الثالث : ما ذكر متأخروا الصوفية موافقاً لأصحاب المكاشفات و أرباب الأذواق والإشراقات ، وهو مبنيٌّ على قواعد الإشرافيين وحكماء الفرس والأقدمين ، ويطابقه الحديث النبوي ﷺ^(١) حكاية عن معراجِه حيث سئل عن «الرؤية» فقال : «نور أنِّي أراه» أي هو تعالى نور فيمتنع تعلق الرؤية به تعالى فاطلق النور عليه تعالى .

وقد أشرنا إلى تحقيق مذهبهم في النور، وتوضيحه : أن النور المحسوس إنما يطلق عليه هذا اللفظ لكونه ظاهراً بذاته ومُظهراً لغيره، وأما خصوص كونه محسوساً بالحسّ البصري و كونه مُظهراً للمبصرات فلا مدخلة له فيما يوضع له لفظ «النور» فليس نفس النور المحسوس معنى هذا اللفظ ومفهومه ، بل هو أحد موضوعات هذا اللفظ ، حتى أنه لو وجد في هذا العالم شيء آخر له هذه الخاصية يطلق عليه اللفظ ، ونظيره ما ذكر في معنى الميزان من أن معناه «ما يوزن به الشيء» سواء كان له عمود وكفتان أم لا ، لكن غلب استعماله في هذا العالم على ما له عمود وكفتان .

فعلى ذلك يكون إطلاق «النور» عليه تعالى من جهة أنه مصداق معناه وموضوع مسماه ، لأن ذاته ظاهر بذاته مُظهر لغيره مطلقاً ، ولهذا اصطلاح الإشرافيون على إطلاق نور الأنوار عليه تعالى .
و «النور» مع أنه أمر ذاتي غير خارج عن ذوات الأنوار المجردة الواجبية والعقلية والنفسية ، إلا أنه متفاوت في الكمال والنقص متدرّج في الشدة والضعف

(١) الترمذی : کتاب التفسیر ، سورة النجم : ٣٩٦/٥ . والمسند : ١٥٧/٥ -

واطلاقه على الذوات النورية على سبيل التشكيك ، إذ لم يقم برهان على استحالة كون الذاتى مقولا على أفراده بالتشكيك ، وهكذا حقيقة النور لها مراتب متفاوتة في القوة والضعف ، والكمال والنقص ، وغاية كماله النور الإلهي - وهو النور الغني - ثم الأنوار العالية المنقسمة إلى العقلية و النفسية ، ثم الأنوار السافلة المنقسمة إلى الأنوار الكوكبية والعنصرية .

والحق أن حقيقة «النور» و«الوجود» شيء واحد ، ووجود كل شيء هو ظهوره ، فعلى هذا يكون وجود الأجسام أيضاً من مراتب النور، لكن الإشرافيين زعموا أن الأجسام غير ظاهرة بذواتها ، بل بالنور المحسوس العارض، ولعل السرّ فيه أن الموجود من الأجسام هو خصوصيات صورها النوعية ونفوسها وهياتها التي هي من باب الوجود والنورية ، دون موادها وكمياتها ، التي هي كضلال ممدودة لا وجود لها - تأمل فيه وسيأتيك مزيد توضيح ، وتحقيق هذه المباحث يحتاج إلى مجال أوسع ولا يعلمها إلا البارعون في الحكمتين مع زوائد ألهمهم الله بها .

فعلى هذه القواعد يكون معنى قوله : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بمنزلة معنى قولهم : «نور الأنوار» و«وجود الوجودات» لما علمت أن حقيقة كل شيء هو وجوده الذي هو نوريته ، فـ «زيد» مثلاً في الحقيقة هو وجوده الخاص ونور هويته الذي به يكون ظاهراً بذاته مظهراً لغيره .

لا يقال : إنه كيف يكون النور الممكني ظاهراً بذاته ، مع أنه يحتاج في وجوده إلى موجد يفيد له الوجود والنورية ؟

لأننا نقول : على قاعدة الإشرافيين تكون الأنوار الجوهرية والعرضية مجعولة بالجعل البسيط الإبداعي ، فالجاعل لا يجعل «النور» نوراً - عندهم - ولا يفيد النورية لما ليس بحسب جوهره و ذاته نور ، بل يفيد نفس الأنوار و

ينشئها ، فقولنا «زيد موجود» عندهم بمنزلة قولنا : «زيد زيد» في أن القضية
ضرورية ، إلا أن الفرق بينه وبين قولنا : «الواجب موجود» أن هذه ضرورة
أزلية ، وهي ضرورة ذاتية - وبين الضرورتين قد تبيّن الفرق في علم الميزان -
والإمكان في الوجودات معناه سلب الضرورة الأزلية - لاسلب الضرورة الذاتية -
فلا ينافي هذه الضرورة ، الافتقار إلى العلة الجاعلة .

- وبالجمله - فالسموات والأرض عبارة عن وجوداتها الخاصة وأنوارها
المتعينة ، فهي بالحقيقة أنوار متفاوتة المراتب ، والله تعالى أشد مراتب النور
وأجل درجاتها ، فيكون نور السموات والأرض بمنزلة نور الأنوار وفلك
الأفلاك .

وإذا سيق الكلام على طورهم يكون المشبه بـ «المصباح» هو النور المتجلي
على جميع الحقائق الإمكانية ، وبـ «المشكوة» هي الماهيات السفلية ، وبـ «الزجاجة»
الماهيات العلوية . وبـ «الزيت» النفس الرحماني الذي هو الوجود المنبسط
عن الحق على الخلق ، والضوء الفائض منه على قوالب الأشياء وهياكل الأرض
والسماء ، في سلسلة البدو الإبداعي المسمى بـ «الفيض الأقدس» ، وبـ «الشجرة
المباركة» الوجود والنور الفائض منه على المركبات والممتزجات حسب
أوعية القابليات وقامة (فاقة - ن) الاستعدادات في سلسلة الرجوع الاستعدادي
المسمى بـ «الفيض المقدس» ووجه تشبيهه بالشجرة واضح ، لأنه ذو شعب
وجّهات مختلفة ، وشجون وأفنان متكثرة ، وهذا الفيض غير مختص بشرق
الأحدية المحضة ، ولا بغرب الأعيان والماهيات .

فنظم الآية على هذا الوجه : صفة نور الوجود الفائض من نور الأنوار
والموجود الحقيقي - الفائض على المسكنات - كمصباح مشعل في زجاجة حقائق
الأرواح العالية والجواهر النورية العقلية التي يتنوّر به مشكوة الجواهر السفلية

والبرازخ الجسمية، واشتعال ذلك المصباح من زيت النفس الرحماني المنبسط على مراتب الموجودات ، وهو لغاية لطافته وقربه بمنبع الخير والجود ومعدن النور والوجود يكاد يفيض الوجود والنورية على الأشياء ، وإن لم تمسه نار الفيض الأقدس والمقدس .

والزيت المتوقد من شجرة مباركة - هي الفيض المقدس - الغير المختص بشرق الأحدية ، ولا بغرب الأعيان ، وهذا النور المتجلي على حقائق الأشياء نورٌ على نور ، لأنه نورٌ عال واجبي، مفيض للنور السافل الممكني ، يهدي الله لنوره - أي لتجلي وجوده القيومي - من يشاء ، فيتجلي له ويخرجه من ظلمة العدم البحت إلى نور الوجود الصرف .

واللاية وجوه نفيسة أخرى ، سيرد عليك بيانه إنشاء الله عند تحقيق معاني ألفاظها مفصلة ، فانتظرها مقتبساً لأنوارها ، مجتنباً لثمارها .

تفريع

فعلى الوجهين الأخيرين من هذه الوجوه الثلاثة لا يكون إطلاق النور على الواجب تعالى على سبيل التجوز والتشبيه - كما ذكره متكلموا الإسلاميين و جمهور المفسرين ، من أنه شبه الحق بالنور ، أو أريد بالنور هيئتنا المنور .

على أنهم لو تفتنوا بمعنى هذا المشتق لحكموا أن كونه تعالى منوراً بالحقيقة مما يستلزم كونه نوراً بالحقيقة، وذلك لأن كل فاعل بالذات لمعنى كماله وجودي لا بد وأن يوجد فيه ذلك المعنى الكمال - إذ المعطي للكمال لا يكون قاصراً عنه كما حكم به الوجدان وطابقه البرهان - فإذا وجد فيه معنى النور فإما أن يكون عين ذاته أو زائداً على ذاته .

والثاني يوجب افتقاره تعالى إلى سبب يفيض عليه معنى النور ، لأن

الاتصاف بمعنى زائد إنما يكون بجهة القبول والاستفادة ، وهو غير جهة الایجاد والإفادة ، فلو كان ذاته منوراً لذاته لزم أن يكون ذاته قابلاً وفاعلاً فلا يكون بسيطاً حقيقياً - وقد ثبت بساطته وأحديته وتقديسه عن شوائب التركيب كلها - وهذا خلف ، وأيضاً يلزم أن يكون ذاته أنور من ذاته - وهو محال . وإن كان مبدء نورانيته غير ذاته - وغير ذاته يكون ممكناً من الممكنات - فيلزم افتقار الواجب إلى الممكن في صفة كمالية .

ومن أنكر كون النور كمالاً للموجود بما هو موجود ، فليداو عقله إن كان متوقفاً ، وإن كان مكابراً فالله يجزيه جهنم خالداً فيها . على أن من تأمل علم أن الوجود والنور متحدان في المعنى والحقيقة ومتغايران في اللفظ ، ولا شك أن الوجود خيرو كمال لكل موجود من حيث هو موجود ، والواجب بحت الوجود فيكون محض النور .

فقد ثبت وتحقق أن النور نفس حقيقة الواجب الوجود جلّ مجده .

فصل

وأما معنى إضافته إلى السموات والأرض فهو بمنزلة قولك : «نور الأنوار» و «وجود الوجودات» فإن وجود كل شيء عبارة عن نور به يظهر ماهية ذلك الشيء وذاته ، فالله منشيء الأنوار بنفس ذاته النورية وجاعلها جعلاً بسيطاً ، مفاده ترتب ذات المفعول وهويته على ذات الجاعل وهويته التي هي عين إنبيته ، فعلى هذا كما أن ذاته موجد الموجودات ، فكذلك منشيء الأشياء ومدوّت الذوات .

ثم لما كان ذاته موجد ذات كل ممكن ليست إلا وجوداً خاصاً به يوجد الماهية وبه يطرد العدم عنها ويتصف بالوجودية المصدرية عند العقل - لما حقق في

مظانّه أنّ المتأصل في التحقق هو وجود كل شيء الذي هو حقيقته ، والماهية حالة انتزاعية عقلية منصبة بصيغ الوجود ، منورة بنوره - فموجد الأشياء بالحقيقة موجدٌ لوجوداتها ومنشئها وجاعلها، إنشاءً بسيطاً، وجعلاً مقدساً عن التركيب غير مستدعٍ لأمرين :مَجْعُول ومَجْعُول إليه .

ثمّ إذا كانت موجودية الأشياء - كما علمت - ليست باتصاف الماهية بالوجود بل بابتداع المبدء تعالى وجوداتها ، وتأيسه أياها - على النحو الذي مرّ ذكره - فيكون الله تعالى وجود الوجودات فإذا كان الله وجود الوجودات فلا يكون للموجودات تحصيلُ إلهه ، ولا هوّية لها إلا بهويّته .

ثمّ ليست هوّية الباري متقوّمة بها وإلّا لزم الدور وافتقار الواجب إلى الممكن - وكلاهما محالان - فيكون الموجود بالحقيقة هو الحقّ تعالى لا غير ، ويكون موجودية غيره باعتبار أخذها معه ، فيكون من قبيل الأظلال والأشباح التي يترأى في المرآة الصيقلية بتبعية الشخص الخارجي ، فالماهيات كلّها بمنزلة المرآة، التي يترأى فيها صورة الوجود الحقيقي - لعدميتها كعدمية لون المرآة - .

ولهذا المعنى قال الحلاج : «الله مصدر الموجودات» وقال بعضهم : «الله وجود السموات والأرض» وإليه يرجع قول الشبلي : «ما في الجبّة أحدٌ سوى الله تعالى» وكأنه أراد بالجبّة ههنا الوجود المتأصل الحقيقي، لأنّه الخير المحض يؤثر عند الكل ، وإليه يشير قول أبي العباس : «ليس في الدارين إلّا ربّي ، وأن الموجودات كلّها معدومة إلا بوجوده تعالى» .

ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين وإمام الموحّدين عليه السلام : «^١ لا أعبد ربّاً

(١) في الكافي : باب جوامع التوحيد ١/١٣٨ «ما كنت أعبد ربّاً أراه» .

لم أره » ويقوى ذلك قول خاتم الأنبياء ﷺ : « لراحة للمؤمن من دون لقاء الله » .

حكمة عرشية

كما أن الوجود - حسبما قرع سمعك - في الحكمة المشهورة - إما جوهرٌ وإما عرضٌ ، وهما الجوهر والعرض المشهوران ؛ فاعلم أن في الوجود جوهرًا وعرضًا حقيقيين غير ذينك المشهورين ، فإن ذينك المفهومين من أقسام الماهيات والأعيان الثابتة التي ما شمت رائحة الوجود ، وهذان من أقسام الوجود .

فـ «الجوهر» بحسب المشهور ماهية غير الوجود ، حقها في أن يكون موجودة - أي : متحدة مع مفهوم الوجود العقلي الذي من المفهومات العامة الشاملة - أن لا يكون في موضوع . أي معناه ليس نعتاً لمعنى آخر ، و «العرض» هو الماهية التي تكون بحسب وجودها العيني وعند موجوديتها العينية نعتاً لشيء آخر ، فهما مفهومان عامان وموضوعاهما ماهيتان عقليتان .

وأما الجوهر والعرض الحقيقيتان : فـ «الجوهر الحقيقي» هو الوجود المستقل الذي هو بذاته وهويته موجود وواجب لذاته من غير علاقة على شيء آخر في كونه هو هو - وهو الله تعالى - و «العرض الحقيقي» هو الذي يكون بحسب ذاته وهويته متعلقاً بغيره ومفتقراً في تجوهره إلى غيره ، ويكون تجوهره وتذوته بغيره ، فلا يكون في نفسه مع قطع النظر عن ما يقوم به متصوراً - فضلاً عن أن يكون موجوداً - فذاته عبارة عن «المتقوم بالغير» لأن له معنى يكون ذلك المعنى مما يوصف بالافتقار إلى الغير مطلقاً موضوعاً - كما كان في العرض بالمعنى المشهور - أو مادة - كما في الصورة الجوهرية بالمعنى الأول - أو

صورة - كما في المادة - أوهما جميعاً - كما في المركب منهما - أوفاعلا أو غاية - كما في سائر الأقسام .

فالواجب جلّ ذكره جوهر بهذا المعنى حقيقة، وإن لم يطلق عليه اسمه تسمية (لتسميته - ن) بحسب التوقيف، حيث لم يرد إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى في الشرع الأنور ، وهو مفاد ما ذكرناه من المعنى وإن كان بعبارة أخرى .

والعرض - بالمعنى الحقيقي الذي ذكرناه - هو وجودات الممكنات كلها سواء كان الممكن بحسب الماهية جوهرًا بالمعنى المشهور أو عرضاً ، فإن تلك الوجودات كلها أعراض قائمة بوجود الحق ، لا بمعنى قيام معنى العرض بالجوهر - حسبما هو المتعارف المشهور بين الجمهور - ليلزم كونه تعالى محل الحوادث - كما ذهب إليه بعض المتكلمين - أو محل الصور العلمية - كما ذهب إليه جمهور المشائين من الحكماء - بل هذا معنى آخر من القيام غير ما قيل أو يقال والعبارة قاصرة عن بيانه ، والأمثلة الدائرة في لسان العرفاء غير واردة على مضربها في شأنه . وجملة القول فيه أن معنى «قيام الأشياء به تعالى» عبارة عن قيوّميته لها ، فافهم وتثبت وتفطن بمفاد ما روي عن كعب الأحمري في تفسير لفظة «الله» حيث قال «إنه عبارة عن وجوده ولو ازمه» ولو ازمه أسمائه الحسنی ومظاهرها ، أعني الماهيات وأعيان الممكنات التي وقعت على هياكلها رشحات وجود الحق ولمعات نوره وظلاله ، المعبر عنهما بالسموات والأرض .

وقريب من هذا المعنى ما رأيت في مرموزات أهل الله أن أصل السماء والأرض وحقيقتهما عبارة عن نور محمد ﷺ ونار إبليس لعنه الله - وسيجيء شرح هذا المعنى بإنشاء الله .

لمعة إشرافية

قد دريت أن النور حقيقة بسيطة معناها بحسب شرح الاسم : «الظاهر بذاته

المظهر لغيره» ودريت مما ذكرناه أن حقيقة النور مما لا يظهر لأحد إلا بالمشاهدة الحضورية ، دون حصول صورة منها في الذهن ، لأن كل صورة ذهنية فهي تكون كلية أبداً - ولو تخصصت بألف مخصص - فيكون مبهماً ، والمبهم لا يكون متعيناً ظاهراً في نفسه ، وعلى فرض تخصصه يحتاج في ظهوره وتعيينه إلى ذلك المخصص ، فلا يكون ظهوره عين ذاته ، فلا يكون ظاهراً بذاته مُظهراً لغيره - هذا خلف .

وأيضاً كل ما هو غير النور فهو خفي في ذاته ، مُظلم في جوهره ، ظاهر بالنور مستضيء به ، فكيف يكون هو مظهراً للنور ومعرفاً كاشفاً له ؟

فتيقن أن الله تعالى هو ظاهر بذاته إذ ذاته عين ظهور ذاته لذاته ، وعين ظهور جميع الأشياء له ، كما أنه مُظهرها من مكن الخفاء وموجدتها من كتم العدم إلى عالم الوجود ، فبذاته النيرة يتنور غسق الماهيات المظلمة الذوات وينتشر به النور في أهوية الهويات ، وتطلع شمس عظمتها على آفاق حقائق الممكنات ويطرد العدم والظلمة عن إقليم المعاني والمعقولات ، فلو لم يكن طلوع ذاته النيرة في آفاق هويات الممكنات ، وإشراق نوره على السموات والأرض وما فيهما لم يكن لذرة من الذرات وجود ، ولا لأحد من الموجودات حصول - لافي العقل ولا في العين - .

وفي الحديث النبوي^(١) المصطفوي - على قائله وآله أكرم كرائم تسليمات الله - : «إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره» وبهذا في الحقيقة ينكشف معنى قوله سبحانه : ﴿يَدَّبَّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [٥/٣٢] وقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [٧٨/٩] فإن التدبير من الله عين إشراق

(١) في الجامع الصغير (٧٠/١) : «إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ، فألقى

عليهم من نوره . . .»

نور الوجود منه في إبداعه للأشياء على وجه الحكمة والمصلحة ، وكذا عالميته بالغيوب عين إيجاده للأشياء المستورة في ذاتها المعقولة له ، بنفس الإيجاد الذي هو ضرب من التعقل في حقه - كما رآه الإشراقيون - إذ ليس وجودات الأشياء عنه متراخية عن إرادته لها ومشيتة ولا إرادته للأشياء التي هي عين علمه التفصيلي لوجودها متأخرة عن وجودها ، بل أوجد الموجودات معقولة إياه ، وعقل المعقولات موجودة له تعالى ، وهذا معنى كون «علمه فعلياً» عندهم .

فالحاصل أن علمه الذي هو عين ذاته سبب لوجودات الأشياء التي هي عبارة عن معلوميتها له وإشراق نوره عليها ، فهو الذي في السماء إليه وفي الأرض إليه ، فمن هذا أيضاً انكشف معنى قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورٌ﴾ .

تأييد استكشافي

قال مشايخ هذا الطريق : «النور» هو الذي نورّ قلوب العارفين بتوحيده ، وأنار أسرار المحييين بتأييده .

وقيل : هو الذي كوّن الأشياء بالتصوير والأسرار بالتنوير .

وقيل : هو الذي يهدي القلوب إلى إثارة الحق واصطفائه ، ويهدي الأسرار إلى مناجاته واجتبائه .

وإليه الإشارة بقوله سبحانه : ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [٢٥٧/٢] أي : من الباطل إلى الحق ، ومن العبد إلى الرب ، و من البعد إلى القرب ، ومن الأسفل إلى الأعلى ، ومن الهاوية إلى الجنان .

كشف استناري

اعلم أن للحق تعالى أسماء متقابلة لازمة لذاته كالأول والآخر ، والظاهر

والباطن ، والهدي والمضل ، والمعزّ والمذلّ ، فله بحسب أحديّة وجوده
الواجبي من كل صفتين متقابلتين أشرفهما بحسب جمال ذاته وزينة وجهه ،
وإنما يصدق الطرف المقابل عليه بحسب مقايضة عظمة ذاته وجلاله إلى من
دونه وقهره على من سواه ، فالأسماء والصفات الجمالية إنما تثبت له أولاً
وبالذات ، والأسماء والصفات الجلالية تصدق عليه ثانياً وبالعرض من باب
الضروري الذي يذكر في بحث العلل الغائية التي هي الفاعل لفاعلية الفاعل .
وبذلك الأصل ينحفظ قاعدة استحالة كون الخير الحقيقي مبدأً للشرور ،
وبه أزاح أستاذ الحكماء ومقدّم المشائين أرسطاطاليس شبهة الثنوية القائلة
بتعدد الفاعل الأول للكل ، فكل ممكن مزدوج الحقيقة من جهة كمالية نورية
ناشئة من الصفات الجمالية النورية ، ومن جهة نقصانية عدمية ظلمانية ناشئة
من الصفات القهرية الجلالية النارية ، فمن هذين الأصلين نشاء النور المحمدي
والنار الإبليسي ، الساريتين في سموات الأرواح والروحانيات ، وأرض الأجسام
والجسمانيات .

والله تعالى منور الكل بنور وجوده وجماله ، وبنار هيئته وجلاله ، كما
أشار إليه بقوله : ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾
[٢٥٧/٢] فالله نور السموات والأرض بأنوار كواكب أسمائه النورية الجمالية
المشرقة في سماء حقيقة ذاته ، وأشعة نيران الجواهر النيرة في آفاق ملكوته
وجبروته ، فالموجودات كلها مسخرة لهاتين الصفتين ، متقلبة بين الإصبعين ،
فالعرش وما حواه بين صفتين من صفات السبحان ، والقلب وما بهواه بين إصبعين
من أصابعي الرحمان ، اللتين كانتا في مرتبتي صفتي لطف وقهر ، وفي مقام آخر
جوهر عقل ونفس ، وفي درجة أخرى حالتي بسط وقبض .
وظلّاهما في العالم : سماء وأرض ، وفي الكواكب : سعود ونحوس ،

وفي الآفاق شرقاً وغرباً ، وفي الحيوان ذكرٌ وأنثى ، وفي الطعوم حلاوةٌ و مرارة ، وفي اللون سوادٌ وبياضٌ ، وفي الكمّ متّصلٌ ومنفصلٌ ، وفي المقدار قارٌّ وغير قارٍّ ، وفي الخطّ مستقيمٌ ومعوّجٌ ، وفي السطح مستوٍ ومنحَنٌ ، وفي العدد منطقٌ وأصمٌ ، وفي المذهب هدايةٌ وضلالٌ ، وفي الاعتقاد حقٌّ وباطلٌ ، وفي النفس إقبالٌ وإدبارٌ ، وفي القلب بصيرةٌ وعمى ، وفي الآخرة نعيمٌ و جحيمٌ ، وفي الدنيا دولةٌ ونكبةٌ ، وفي الباطن إلهامٌ ووسوسةٌ ، إلى غير ذلك من المتزاوجات السارية في جميع الذراري ، النازلة من سماء عالم الوحدة إلى أرض عالم الكثرة والهيولى ، لقوله تعالى : ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ [٤٩/٥١] .

وقلّ من العلماء من لم يزلّ قدّمه في شرح تفاصيل هذه المراتب المزدوجة المتنزّلة من شرف سماء العظيمة والكبرياء إلى المهبط الأدنى و حضيض الأرض السفلى ، ثمّ المرتقية إلى عالم الأسماء والقيامة العظمى التي يحشر فيها الأشياء إلى الربّ الأعلى : ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ [٩٥/١٩] .

فصل

في قوله جل اسمه :

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

حبّذا عبد بلغ في عبوديّته و سلوكه طريق الإنابة إلى مقام شاهد بالمشاهدة القلبيّة نور وجهه الله ، ورآه كما رأى بالمشاهدة البصريّة نور المصباح من وراء زجاجة واقعة في مشكوة، فما هو بمنزلة زجاجة هذا النور

هو محمد رسول الله ﷺ إذ لا يمكن مشاهدة النور الأحدي لغاية شدته وقوته التي يقهر البصائر و يبهر الألباب ، إلا خلف حجاب الزجاج المحمدي ، إذ به يعرف مصباح نوره سبحانه قبل صباح ظهوره .

وإن أردت بيان نسبة المصباح إلى النور، والصباح إلى الظهور ، فقل : «هو الله أحد» فقولك «هو الله» لفظان: موضوع ومحمول ، والحمل نحو من الاتحاد في الذات والوجود ، لكن لو نظرتَ نظراً عقلياً في مصداق هذا الحمل، وجدت «هو الله» شيئاً واحداً وذاتاً واحدة، يعبر عنهما تارة بالوجود الواجبي والذات الأحديّة ، و تارة بالمستجمع بجميع الصفات الكمالية والأسماء الحسنى .

ومصداق الحثيثتان المذكورتان حقيقة بسيطة واحدة تكون بإحدى الحثيثتين هويّة، وبالأخرى إلهيّة، كما أنه بأحد الاعتبارين وجودٌ، وبالاختبار الآخر اسم وصفة ، وكما أن « المصباح » في عالم المشاهدة البصريّة شيء واحد ومحسوس واحد لكنّه عند التميّز ينحل إلى أمرين، منه نور هو بمنزلة الوجود المطلق ، و حامل صنوبريّ هو بمنزلة معنى اسم الله في الواجب تعالى .

هذا إذا كان الممثّل له في « المصباح » هو «الله تعالى» وأما إذا كان ذاتاً إمكانيّة - كذات الرسول ﷺ - فأحد الأمرين فيه بمنزلة الوجود والثاني بمنزلة الماهية في الممكن .

والفرق بين المواضع الثلاثة أن الصفة والموصوف في المصباح - أي النور والصنوبرة - متحدان حسّاً ووضعاً، متغايران وجوداً وعقلاً، وما بإزائهما في الممكن - أي الماهية والوجود - متحدان وجوداً وعيناً متغايران عقلاً و تسمية ، وفي الواجب تعالى ما هو بمنزلة الوجود في الممكن والنورية في

المصباح - وهو المسمّى بالهوية - عين ما هو بمنزلة الماهية والحامل وهو المسمّى باسم «الله» لا فرق إلا في العبارة ، فالمصباح مثالٌ لله ، ونوره مثال للهوية الأحدية .

فلو لم يكن للنور المصباحي حامل ذو تعيينٍ وضعي ، لما تشخّصَ منه جهة قُرب و بُعد في الهواء الذي يستنير منه شدّة وضعفًا ، فلم يقع منه نورٌ على شيء من هواء البيت وجُدُرانه وسَقفه ، لعدم النسبة بالرجحان وعدمه، والأوليّة و عدمها، ولا استحالة الترجيح من غير مرجّح .

فكذلك لو لم يكن للحق أسماء يقع منها آثار مخصوصة على المظاهر والمجالي - بحسب ما يقتضيه تعيين كل اسم عن اسم آخر - لم يصدر عنه في عالم الإيجاد شيء من الممكنات ، إذ لأولية لممكن ما، ولا رجحان له على ممكن آخر بحسب الجهة الإمكانية، فإن الماهيات الإمكانية والمعاني الكلية التي هي غير الوجود في درجة واحدة بحسب الذات في قبول نور الوجود وعدم قبوله، بل المعين لكل منها في مقام خاصّ ودرجة معينة إنّما هو ذات الواجب بما يلزمها من الأسماء والصفات المنبعثة عن حاقّ هويته الإلهية وشمس حقيقة الواجبيّة، النافذ نورها في جميع هياكل الممكنات ، الباسط فيضها على بساط جميع الماهيات .

ثمّ لما كان أول من قرعَ بابَ الاستنارة بنور الله وأول من نطقَ بـ«لا إله إلا الله» هو العبد الأعلى، والعقل الأول والممكن الأشرف والحقيقة المحمدية فهو مصباح نور الله ، وبتوسطه يقبل الاستضاءة والاستنارة جميع الماهيات الواقعة في فضاء قابليّة الوجود والهويّات ، الساكنة في هواء بيوت أهل المحبة والعبودية لمُبدع الوجود، الفاضل لنور الخير والجدود ، فذات النبي صلى الله عليه وآله كالمرآة المصقولة ، التي يحاذي بها وجه النّير الأعظم، وتوازي شطر الحق، فنجلّى لها وجه ربك ذوالجلال والإكرام .

تفريع

فكل من صحّت نسبته إليه من فقراء أمّته سابقاً ولاحقاً انعكس نور الحق منه ﷺ إليه، وهذا معنى «الشفاعة» التي يكون جميع الناس محتاجين إليها يوم القيامة حتى الأنبياء والأولياء سلفاً وخلفاً ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [٧٥/٢٢ - ٢٣] .

واعلم أن الغرض الأصلي من العبادات والرياضات هو تصفية وجه الذات والمحاذات بالقلوب الصافية شطر نور الحق الأحد خلف زجاجة محمد ﷺ يشاهد نور الله ، ويقع عليه ضوء معرفة الله ، وهذا معنى ما قال أويس القرني رضي الله عنه: «للعبد أن يكون عيشه كعيش الرب» وإلى ما ذكرنا يرجع حاصل معنى العبوديّة التامة .

وقد سئل عن بعض أصحاب القلوب: «ما العبوديّة التامة؟» فقال: «إذا صرت حراً فأنت عبد» معناه إنك إذا تجرّدت وخلصت عن التعلّقات وتصفّيت قلبك عن الكدورات، فصرت عبداً لله ، ملكاً مقرباً وملكاً ومالكاً لجميع الأشياء، بعزّة الله وقدرته وملكه ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [٣/١٦٤] .

ومما ورد في هذا المعنى عن رسول الله ﷺ في خبر أهل الجنة : إنّه يأتي إليهم الملك بعد أن يستأذن منهم للدخول عليهم ، فإذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله ، فإذا في الكتاب لكل إنسان يخاطبه به : «من الحي القيوم إلى الحي القيوم، أما بعد فإنّي أقول للشيء «كن» فيكون، وقد جعلتك اليوم تقول للشيء «كن» فيكون فقال ﷺ : فلا يقول أحد من أهل الجنة لشيء : «كن» إلا ويكون .

تنبيه

ولكنك يامسكين يجب أن تعلم التمييز بين المرأة والشخص ، وتفرّق الظلّ من الأصل ، وقد نبّهناك عليه قبل ذلك لئلا تقع فيما وقع فيه كثير من أهل الضلال والنكال، وأصحاب الحلول والاتحاد، فما للتراب وربّ الأرباب ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [١٧/٨] فإذا خوطب سيّد الأبرار و قائد الأخيار ﷺ بقوله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [٥٦/٢٨] فما يكون لأمثالك ونظرائك .

ثمّ في التعبير عن تلك المرتبة بالأمانة في قوله عزّ جلاله : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [٧٢/٣٣] إشعار لطيف بما ذكر ، فإنّ الأمانة مردودة إلى صاحبها ، بل كل صفة وجوديّة وكمال نوري أفاضه الله على ممكن من الممكنات وماهيّة من الماهيات فهو أمانة من الله عنده، وليس له إلا الانصباع بنوره والمجاورة معه والاحتفاف به، لا الاتصاف بالحقيقة، ولهذا ينخلع عنه عند أداء الأمانات ورجوع الكلّ إليه ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [٥٣/٤٢] .

وإلى هذا المعنى أشار أبو سعيد الخراساني حيث قال : «علامة المريد في الفناء زهاب حظّه عن الدنيا والآخرة إلا من الله سبحانه ، ثم يبدو بادٍ أيضاً ، فيُريه زهاب وجود نفسه وحظّ رؤيته من الله، ويبقى من رؤيته ما كان لله من الله فينفرد العبد من فرديّته، فإذا كان كذلك فلا يكون مع الله غير الله، فبقى الله الواحد الصمد في الأبدية» كما كان في الازلية هذا كلامه - وهو تمام في فحواه لمن كان له سمعٌ يسمع آياته ، وعقل يفهم توحيده ، وبصر يرى

قدرته ونفوذ أمره في عالم الملك والملكوت والغيب والشهادة .

طريق آخر

روى عن بعض السالفين من المفسرين : «إن المشكوة هو الصدر و الرجاجة هو القلب، والمصباح هو الروح» وهذا إدراكه جلياً واضح، لكن ينبغي أن يعلم ، أن لكل من هذه الثلاثة - أي : الصدر والقلب والروح - مراتب ثلاثة :

أولها ظاهرة مكشوفة لكل أحد، لكونها من عالم الحسّ الظاهري وثانيها مستورة عن الحسّ الظاهر ، مكشوفة للحسّ الباطن، وثالثها مستورة عنهما جميعاً ، مكشوفة للعقل النظري ، ولها مراتب أخرى ليس ههنا موضع بيانها .

فالمرتبة الأولى: أمان الصدر، فهي هذا المركّب من العظام والأغشية والرباطات المحيطة بجرم الكبد، وكأن المراد به هو الكبد ، لكونه محل الروح الطبيعي؛ وأما من القلب فهو اللحم الصنوبري؛ وأما من الروح ، فهو جسم لطيف حارّ ، هو مركّب النفس الحيوانية المدركة للجزئيات لأجل الحركات الشهوية والغضبية .

وأما المرتبة الثانية: من كل منها : فمن الصدر الروح الطبيعي ، ومن القلب الروح الحيواني المذكور، ومن الروح الروح النفساني البشري الذي يتعلق به ويستعمله النفس الإنسانية المتفكرة في المقاصد الحيوانية والروية في التدابير البشرية، بحسب المعاش والمعاد والدنيا والآخرة، على ما يقتضيه العقل العملي، المشترك فيه بين الناس، المتفق عليه العام والخاص عند تخليته عن العوائق والوساوس وسلامته عن القواطع والنوازع .

فهذه الأرواح الثلاثة - أي الطبيعي والحيواني والنفساني - هي التي يبحث عنها الأطباء، ويسمى عندهم بالأرواح ويتميز عندهم بالقيود الثلاثة ويتفاوت جسيميتها في اللطافة شدة وضعفاً، وفي كمال الاعتدال ونقصه .

ولكل منها مولد ومنشأ خاص : فمنبع الروح النفساني الدماغ - وهو أعدل الأرواح - ومنشأ الروح الحيواني القلب الصنوبري - وهو متوسط في كمال الاعتدال - و مولد الروح الطبيعي الكبد - وهو أخرجها عن الاعتدال - .

وهذه الأرواح الثلاثة أشرف الأجسام العنصرية حتى كادت أن يشبه الأفلاك ، وأما عند العرفاء فأساميها ما ذكرنا - من الصدر والقلب والروح - بحسب هذا الاستعمال في المرتبة المتوسطة .

وأما المرتبة الثالثة: فالصدر بحسب هذه المرتبة هي النفس الحيوانية التي يستعملها القلب الإنساني ، وهو في هذا المقام عبارة عن النفس الناطقة المذكورة والعقل العملي المذكور ، والروح عبارة عن العقل المستفاد المشاهد للمعقولات عند اتصالها بالعقل الفعال ، وهو الملك المقدس ، وهو قلم الحق ، كتب في ألواح قلوبنا حقائق الإيمان لقوله تعالى : ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [٥ - ٣/٩٦] .

فهذه الثلاثة في هذه المرتبة تكون من عالم الآخرة وعالم الغيب وعالم الملكوت ، وفي المرتبة الأولى كانت عن عالم الدنيا وعالم الشهادة وعالم الملك، وفي المرتبة المتوسطة يقع متوسطاً بين العالمين، برزخاً بين النشاطين بمنزلة عالم الأفلاك الذي قيل: «إنه الأعراف» .

والقلب بهذا المعنى الأخير هو الذي يقال: «إنه عرش الله» و«مستوى اسم الرحمن» لكونه محل معرفة الله وملكوته على سبيل الاستقامة ، من غير اعوجاج

ولا الحاد في عظمة ذاته و صفاته وأسمائه وأفعاله و كتبه ورُسله واليوم الآخر الذي هو يوم مراجعة الخلائق إليه، وإعادة الأرواح ومُثولها بين يديه .
والصدر هو الكرسي، ونسبة العرش إلى الكرسي كنسبة العقل إلى النفس والقضاء إلى القدر، إذ المعقولات كلّها مجعلة في القضاء، مفصّلة في القدر، وكذا الأنوار الكوكبية، متّصلة واحدة في العرش - لغاية صفائه ولطافته وكونه مصاقباً لأفق عالم المعنى والملكوت وهي منفصلة متجزّية في الكرسي - لكون الكواكب في اللطافة دون فلك العرش - .

فصل

في قوله عز اسمه

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ

اعلم أن هذه الشجرة ليست من أشجار الدنيا وعالم الحسّ - كما ظنّه المحجوبون - وإلا لكانت في جانب من جوانب الدنيا قابلة للإشارة الحسية وأنها ليست كذلك، فليست في الدنيا، ولا في الآخرة أيضاً - كما ذهب إليه قوم آخر - .

قال الحسن البصري : «لو كانت هذه الشجرة في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية : ولكن والله ما في الدنيا ولا في الجنة، إنما مثل ضرب الله لنوره» .
و كثيراً ما يكون لشيء واحد أسامي كثيرة باعتبارات متعددة يكون المقصود من الكل معنى واحد وإن تعددت الألفاظ وتكثرت الحيثيات، وربما يكون لحقيقة واحدة درجات متفاوتة في العوالم المتطابقة المتحاكية بعضها فوق بعض، كالقلب الذي ظاهره جسم مركّب من العناصر الأربعة، ثم من الأخلط

الأربعة ، ثم من الأمشاج مثل الشحم واللحم والعصب والعروق وماشا كلها .
وظاهر ظاهره شكل صنوبري أحمر محسوس ، وباطن ظاهره تجويف
ظلماني أسود ، وباطنه روح بخاري حاصل من لطافة الأخلاط وبخاريتها ، كما
أن هذا الظاهر حاصل من كثافة الأخلاط وأرضيتها ، ونسبة هذا إلى ذلك كنسبة
الأرض إلى السماء .

ولباطنه باطن - هو النفس الحيوانية - وهو قشر ظاهر للنفس الإنسانية
الناطقية ، ونسبته إلى هذه النفس كنسبة البدن إليه ، ثم لباطن باطنه باطن آخر ،
يكون جميع ما سبق ذكرها قشوراً بالقياس إليه ، وهو محيط بها ، إحاطة العرش بما
فيه من السماء والفرش ، وهو الجوهر العقلي الذي كان مقاضاً على النفس من
المبدء الفعال : ، وهو في أول تكونه كان بمنزلة المعاني الذهنية ، والمفهومات
الكليّة الهيولانية ، ونسبته إلى العقل بالفعل (الفعال - ن) نسبة المنيّ إلى
الرجال .

ثم يتدرّج في قوة الوجود العقلي إلى درجة العقل بالملكة ، التي يدرك
بها المقدمات الأوليات ، ويتفطن للمشاركات والمبائنات ، ويتنبّه للتصورات و
التصديقات المأخوذة من الحسيات ، ثم إلى درجة العقل بالفعل ، الذي يدرك
به النظريات وحدود الماهيات وبراهين الموجودات ، ثم إلى درجة العقل
المستفاد المشاهد لصور المعقولات في القلم الأعلى واللوح المحفوظ ، ثم
ينخرط في سلم الملائكة المقربين والاتحاد معهم اتحاداً نورياً مقدساً من شوائب
القصور والنقص - فهذه كلّها من جملة مراتب القلب الإنساني في الصعود
من أرض الجسميّة إلى السماء اللاهوتية .

فعلى هذا قياس غيره من الحقائق المستعملة ألفاظها عند أهل الشريعة و
الحقيقة مطلقاً وفي هذه الآية خاصة ، فالشجرة الزيتونة عند المحجوبين -

المقتصرين على أول الدرجات للحقائق وأدنى العوالم للمعاني - هي شجرة منبتها الشام وغيرها - وأجود الزيتون زيتون الشام. وهي مباركة لأنها كثيرة المنافع ؛ أو لأنها تثبت في الأرض التي بسوركت للعالمين ، أو بسوركت فيها حيث دفن فيها أجساد سبعين نبياً منهم إبراهيم عليه السلام .

وعن النبي ﷺ : «عليكم بهذه الشجرة ، زيت الزيتون فتداووا به ، فإنه مصححة من الباسور» .

ومنبتها لشرقية ولاغربية ، لأن الشام متوسط بين شرق العالم وغربه ، أي الربع المعمور للأرض ، المكشوف من البحر ، الذي أحد جانبيه في الطول - وهو نصف دائرة عظيمة في الأرض - الجزائر المخلدات ، الواقعة في جانب الغرب ، وكانت مكشوفة في قديم الزمان من البحر والآن مغمورة فيه ، والجانب الآخر منتهى العمارة عند ساحل البحر في جانب الشرق .

وقيل : لافي مضحى ولافي مقناة ^(١) ، ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملها وأصفى لدهنها ، قال رسول الله ﷺ : «لا خير في شجرة في مقناة ، ولا نبات في مقناة ، ولا خير فيهما في مضحى» .

ويستفاد من هذين القولين أنها شجرة واقعة في أفق قبة الأرض ، وهو في اصطلاح أهل الهيئة والنجوم موضع من الأرض طوله تسعون درجة ، وعرضه عرض وسط الأقاليم ، أو منتصف الربع للدور - أعني خمسة وأربعين - إذ القول الأول مشعر بتوسط موضعها في الطول بين مطلع الشمس ومغيبها في الأرض المعمورة ، والقول الثاني مشعر بكونه متوسطاً في العرض واقعاً بين ارتفاع الشمس في نصف النهار الأطول ، وغاية انحطاطها فيه في المواضع المعمورة ، أو يكون النهار فيه متوسطاً بين غاية الطول وغاية القصر في جميع

(١) المقناة الموضع الذي لا تطلع عليه الشمس .

السنة ، كمواضع خط الاستواء و مايليه .

فهذا بيان معنى «الشجرة الزيتونة» حسبما وصل إليه أفهام الجمهور بحسب ظهورها في مظاهر هذا العالم، ووجودها في مهوى كدورة الأجرام ومعدن الظلام ، وأما تحقيقها بحسب نشأة أخرى غير هذه النشأة ، فوقع إليه إشارات قرآنية ورموز نبوية متفاوتة حسب مقامات العارفين ودرجات المتدكرين ؛ فتارة يعبر عنها بـ «شجرة طوبى» وتارة بـ «سدره المنتهى عندها جنة المأوى» وتارة بمقام «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»^(١) وتارة بـ «شجرة موسى» ﴿شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِينَ﴾ [٢٣/٢٠] وهو دهن المطالب العلمية البرهانية النورانية وصبغ الخطابات والمواعظ الحسنة المقبولة للعقول المتعارفة .

تظليل فرشي فيه تنوير عرشي

قد تبين لك بما قرع سمعك أن للقوة الإنسانية التي تكوّنت أول نشأتها في القلب اللحمي الصنوبري الشكل المخروطي الوضع درجات متفاوتة في الارتقاء إلى الكمال ولها تطورات في الأحوال ، وإنما ينكشف ذلك بأن تعتبر أولا القلب وأحواله، وهو بالحقيقة أول عضو يتكوّن في البدن ويتحرّك وآخر عضو يفسد ويسكن ، بل هو بالحقيقة البدن الحيواني الذي يستعمله النفس بواسطة ما ينبعث عنه من البخار اللطيف ، وباقي الأعضاء يسزاد لأجله ويولد لصيانتة ، لأنها بمنزلة الغلافات والقشور الصائنة للّب القلب، والآلات الخادمة له ، الحافظة إياه ، ولذلك يكون واقعاً في وسط البدن ؛ وهو وإن كان في الصورة محاطاً لها ، وفي الكمية أصغر منها إلا أنه في القوة والمعنى محيط بها ،

(١) في الفقيه : كتاب الصوم . النوادر ١٧٢/٢ : «أظل عند ربي ...»

مستعمل إياها ، غاية لوجودها ، وفاعل معط لقواها .
ثم يتولد منه بخار لطيف هو «الروح الحيواني» عند الأطباء ، ثم يتولد منه روح آخر بخاري ألطف منه ، وهو «الروح النفساني» ثم يتولد منه النفس النباتية - وهي قوة ومبدء للتغذية والتنمية والتوليد - ثم النفس الحيوانية - وأول مراتبها القوة اللمسية ، كما في الدود والحلزونات ونظائرها من الحيوانات العديمة الرؤوس - ثم يتولد النفوس الحسية على طبقاتها، ثم النفوس الخيالية على طبقاتها ، ثم النفوس الوهمانية ، وكذلك - وهذه أقصى درجات النفس الحيوانية بما هي حيوانية ، ثم يتكوّن النفس الناطقة الملكية - وهي نور من أنوار الله المعنوية قدطلع عن أفق عالم الآخرة ، وهي أول من قرع باب الملكوت ، فأول درجاتها العقل الهولاني ، وهو بذر شجرة العقل و العرفان، وحبّة ثمرة المعرفة والإيمان ، ثم يتكوّن منه العقل الاستعدادي ، ثم العقل بالفعل ، ثم المستفاد المضيء في المعاد ، ثم العقل الفعّال للمعقولات و الأنوار والفياض لوجود الحقائق والأسرار .

* * *

فإذا علمت هذا في مراتب الإنسان وسفره وسلوكه في درجات الأبدان والنفوس والعقول إلى أن بلغ في الارتقاء إلى أقصى الغايات التي نزل منها . فاعلم هذا في مراتب ما يتغذى به ويتقوى منه، ويستكمل ويترقى ، فله في كل مقام أدوية وأغذية خاصّة ، وقرائن معيّنة ، وأزواج معلومة بعضها من باب الأجسام والجسمانيات ، وبعضها من باب الحواسّ والمحسوسات ، وبعضها من باب الأوهام والخيالات والظنون والاعتقادات ، وبعضها من باب العقول والمعقولات وبعضها من باب الشهود والمشاهدات .

فما دام الإنسان في عالم الدنيا والجسمية فلا بدّ له من غذاء يشبه المغتذي

صورة ومادة وقوة ، فيتغذي الصورة بالصورة ، والمادة بالمادة ، والقوة بالقوة
والحسّ بالمحسوس ، ثمّ لكل عضو حصّة من الغذاء يشابهه ويشاكله بعد
مراتب النضج والاستحالات بالقوة الغذائية التي هي في البدن بمنزلة القوة
العاقلة في النفس ، فلا بدّ له أيضاً في تجوهر نفسه وذاته من أغذية علميّة ومواد
عقلية .

أو لا ترى أنّ مادة الغذاء إذا وردت البدن وحضرت عند تصرّف الغذائية
فتصرّفت فيها وأحالتها الهضم بقواها المسخرة لهذا الأمر وصيرتها صافية عن
الفضلات بصنعة طبيعية يشبه صنعة الكيمياء، فيجعلها خالصة عن شوائب الغشّ
والغلّ ، ومصفاة عن القشور في مراتب أربعة للهضم والإحالات :

إحداها في المعدة ، فيتخلّص ويتجرّد من ذنوب بعض الفضلات والغشاوات
بهذا التعذيب وهذه الرياضة بحرارة جهنم المعدة ، التي قيل لها : «هل امتلأت
فتقول : «هل من مزيد؟» بيد زبانية القوى التي عليها تسعة عشر ، ويتوب عن
خروجها قبل ذلك عن طاعة الله وبعدها عن عالم الاعتدال والوحدة ، و
انحرافها عن جادة الصراط المستقيم ، ومروقها عن شريعة الطبيعة المدبّرة
للأجسام على نهج الحكمة .

ثمّ إذا فرغت هذه القوى في خدمتها التي يخصّها لهذا المسافر الغيبي في
هذا المنزل ، وارتقى قليلاً من هذه الهاوية المظلمة إلى طبقة أخرى فوقها ،
وقع بيد قوى أخرى من هذا الصنف فعملوا فيه ماأمروا به ، فانهضم في الكبد
مرة أخرى ، وسقط منه بعض ما بقي فيه من الفضول ، فصار أخلاطاً أربعة خلطوا
عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، لخروجها عن تمام التعصّي عن الطاعة ، وقربها من
الصلاح والعبودية لأمر الله ، المستعمل لها في عمارة بيت الله المعمور .
ثم إن أصلح هذه الرفقاء الأربعة هو الجوهر المسمى بالدم ، فإذا وقع

في العروق وخرج منه العرق وارتاض وسلك سبيل الطاعة للنفس . واشتغل في بيت القلب للنسك الطبيعي ، ومكثَ قدراً صالحاً من الزمان للعبادة البدنية صلح لأن يلبس كسوة الصورة البدنية بيد القوة المصوّرة ، مؤدياً لشكر هذه النعمة الجسيمة فضلة من الزائد عن الحاجة بيد القوة المولدة لتصير مادة لبدن آخر مثله في النوع .

* * *

فإذا علمت حال استكمال البدن بما يكمله ، ويزيده في المقدار والقوة إلى أقصى ماله من الكمال فاعلم أن حال استكمال النفس في أغذيتها النفسانية والعقلانية بهذا المنوال ، فإن النفس بقوتها الإدراكية أحضرت عندها صورة محسوسة ، فأول ما تصرف فيها بقوتها المتصرف هو أن نزعها عن كدر المادة التي هي كالفضلة الأولى للغذاء ، والهاوية لأهل العقوبة و الجزاء ، فسمّى هذا الفعل من النفس بـ«الإحساس» وهو تصرف فعلي من النفس ، وهو كمال انفعالي للحواس .

ثم وقع منها تصرف آخر في تلك الصورة وهو تقشيرها مرة أخرى تقشيراً أتم ، حتى خلعت عنها الأغشية المادية ، وهذا هو «التخييل» و«التصوير» والصورة عند ذلك كمال للخيال وغذاء له ، ونسبتها إليه نسبة المحسوس إلى الحس .

ثم فعلت فعلاً آخر بحيث انتزعت منها المادة وعوارضها بالكلية ، إلا أنه بقي لها علاقة إلى المادة ، بحيث تضاف إلى مادة مخصوصة وهو «التوهم» . ثم إذا عملت فيها عملاً آخر ، نفضت عنها آثار المادة وعوارضها وعلائقها وشواغلها ، فصارت لباً خالصاً سائغاً للبيب العقل الذي هو ملك من ملائكة الله لأنها تخلصت من الذنوب والجرائم المادية ، و المعاصي

الجرمانية بالكلية ، واستغفرت وتابت وآنابت ، ورجعت وآبت «والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» .

فانظر إلى حكمة الصانع كيف أبدع قوة عاقلة ، يعمل في المحسوس عملاً يجعله معقولا وعاقلا

* * *

فعلم مما ذكرنا أن لكل الأشياء سلوكاً طبيعياً خاصاً نحو الخير الأقصى والمقصد الأسنى ، فكل سافل سلوك نحو العالي ولكل عالٍ رحمة وعناية بالسافل تشبهاً بالمبدء الأولى في إفاضة الخيرات كلها ، وعلم أن الغذاء - مثلاً - كالمغذي يتطور بالأطوار ، ويتسمّى في كل طور وعالم باسم خاص يناسبه .

فأدون المنازل وأدناها عنصر ، ثم بعد الاستحالات جسم مركّب جمادي كالحنطة والخبز والزيت ، ثم بعد مراتب التصرفات دمٌ وخلط صالح ، ثم لحمٌ وغضروفٌ وعصب ، ثم بخار لطيف حار ، ثم صورة حاسة ومحسوسة ، ثم صورة خيالية ، ثم صورة وهمية أو عقلية - وهلم إلى درجة مشاهدة الأنوار الإلهية ، ومعينة الصفات اللاهوتية والأسماء الربّانية .

فيكون لها في كل مرتبة من المراتب الخلّقية والأمرية ، وبحسب كل كسوة وخلقة من الأكسية والخلع النورانية والظلمانية اسم خاص .
فصّرَب الله مثلاً للذين آمنوا منك ودرجاتك في العرفان والارتقاء إليه - إلى أن يصير نوراً على نور - بشجرة الزيت ، وارتقاؤها إلى غاية الكمال وسلوكها إلى سبيل الاهتداء بعالم النور المحسوس ووصولها إليه حتّى تصير نوراً على نور .

فالشجرة الزيتونة بمنزلة نبات يثمر غذاء وطعاماً لطيفاً للإنسان الكامل

الذي هو أشرف خلق الله وعنده الذهاب إلى ربه - كالخليل عليه السلام حيث قال : ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴾ [٩٩/٣٧] وكموسى عليه السلام حيث قال : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ﴾ [١٠/٢٠] وكنبينا عليه السلام حيث قال تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ ﴾ [١/١٧] «والزيتونة» بمنزلة الأطعمة والأغذية التي يتناولها الإنسان ويدخلها في جوفه .

«والمشكوة» بمنزلة البدن الإنساني لكونها مظلمة في ذاتها ، قابلة للنور لاعلى التساوي لاختلاف السطوح والثقب فيها - وهكذا حكم الجسد الإنساني في قبوله لأنوار الحسّ والحركة لاعلى التساوي .
«والزجاجة» القلب باعتبار تجويفه الذي يكون مكاناً للروح الحيواني الذي بمثابة دهن الزيت .

«والمصباح» هو الروح النفساني المنور بنور النفس الإنسانية .
وتلك الروح لغاية قربها من عالم الغيب والملكوت يكاد زيتها يضيء ولولم تمسه نار من الخارج ، لأن العلل الذاتية ليست أموراً خارجة عن ذوات المعلولات ، فالقابل لنور التنفس وإن كان مفتقراً في الاستنارة بها إلى العقل الفعّال ، لكنّه غير مفتقر إلى سبب خارج عن ذاته ، فكأنه مكثف بذاته عن السبب .

وأما وصف «الزجاجة» بأنها «كوكب دري» فذلك لكون القلب في الحقيقة هو تجويفه الذي يمتلئ بنور الروح الحيواني وينتور به .
وأما كونه «متوقّداً من شجرة مباركة» فلكون مادة روحه من الأشجار والنباتات الغذائية الكثيرة البركات لحصول الأرواح ونفوسها وعقولها منها ومن موادّها بعد استحالات وحركات كثيرة ، كما أن الزيت إنما هو يحصل من شجرة الزيتون بعد تعصيرات شديدة .

وأما وصف الشجرة بأنها «لا شرقية ولا غربية» فإن أطف الأغذية وأعدل
الأمزجة إنما يتكوّن في البلاد والبقاع التي كانت في أوساط الربع المكشوف
من الأرض كما مرّ .

فصل تقديسي

هذا تأويل الآية في العالم الإنساني البدني - وهو عالم صغير جسماني -
ولها تأويلان آخران أحدهما في عالم الآفاق ، والثاني في عالم الأنفس :
أما الأول : فالمشكوة عالم الأجسام ، والزجاجة : العرش ، والمصباح :
الروح الأعظم ، والشجرة : هي الهيولي الكلية التي مادة حقائق الأجسام وصورها
المختلفة التي هي بمنزلة الأغصان والأوراق ، وهي في نفسه أمر ملكوتي عقلي
لأنها أحسن الجواهر الملكوتية وأدناها ، وهي نهاية عالم الأرواح وبداية عالم
الأجسام ، فيكون غير منسوبة إلى شرق عالم العقول والأرواح ، ولا إلى غرب
عالم الأجسام والأشباح .

يكاد زيتها - وهو عالم الأرواح النفسانية - يضيء بأنوار العقول الفعّالة ولو
لم تمسسه نار نور القدرة الأزلية ، وذلك لقرب طبيعتها من الوجود ، نوراً على
نور ، فالأول نور الرحمة الإلهية ، والمعرفة الربانية ، والثاني نور الروح الأعظم
والعقل الفعّال ، إذاً الأول نور العقل الفعّال ، والثاني نور النفس الكلية التي هي
نور العرش ، وهو مستوى نور الرحمة الرحمانية العقلية التي هي كصورة
الرحمن ، فيكون نوراً أعلى نور ، كقوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
[٥/٢٠] وفي قوله تعالى : ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ إشارة إلى أن فيض نور
الرحمانية ينقسم على كل من يريد الله إيجاده من العرش إلى الثرى .

فصل

وأما التأويل الآخر فهو الذي أفاده الشيخ أبو علي بن سينا وأوضحه شارح إشارات وموضح تنبيهاته قدس سرهما^(١) منزلاً على مراتب النفس الناطقة في ارتقائها إلى عالم الربوبية .

فكانت المشكوة العقل الهولاني لكونها مظلمة الذات، قابلة للأنوار العقلية على تفاوت استعداداتها قرباً وبعداً ، والزجاجة هي العقل بالملكة لأنها شفافة في ذاتها ، قابلة للنور أتم قبول كالكوكب الدري .

و«الشجرة الزيتونة» هي القوة الفكرية، والفكر لأنها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها ، لكن بعد حركة كثيرة وتعب . وكونها مباركة لما يترتب عليها ويحصل لها من حدود الأشياء ، ونتائج البراهين الحقّة ، وكونها لاشرقية ولاغربية لكون الفكر يجري في المعاني الكلية والمفاهيم الذهنية - والقضايا المعقولة ليست من غرب الموجودات الحسية الهولانية ، ولا من شرق العقول الفعالة القائمة بأنفسها - .

و«الزيت» هو المحسوس لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة ، والذي يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار القوة القدسية ، لأنها تكاد تعقل بالفعل و[لو] لم يكن شيء يخرجها من القوة إلى الفعل .

و«نور على نور» هو العقل المستفاد ، فإن الصّور المعقولة «نور» والنفس القابلة لها «نور آخر» .

و«المصباح» : العقل بالفعل ، لأنه منير بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه . و«النار» هو العقل الفعّال لأن المصباح يشتعل منها .

(١) شرح الاشارات والتنبيهات : الاشارة السادسة من النمط الثالث : ٣٥٤/٢ .

كشف إشراقي

اعلم أن قوله تعالى : ﴿لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ﴾ إذا حمل «الشجرة الزيتونة» على الأمر العقلي يكون معناه أنها خارجة عن جنس الأمكنة والأحياز ، كما يقال للفلك : إنه لا حارٌّ ولا باردٌ - أي يكون خارجاً عن جنس هذه الكيفيات الملموسة .

وأما إذا حمل على الأمر الجسماني كالشجرة التي يحصل منها الزيت والقلب الصنوبري فيكون معناه الأمر المتوسط مكانه بينهما ، كما يقال للماء الفاتر إنه لا حارٌّ ولا بارد .

ويمكن حمل «الشرق» و « الغرب » على الآخرة والدنيا عند ما يراد من «الشجرة» القوة الفكرية أو الهيولي، ومعنى سلب الطرفين عنهما حينئذ يحتمل الوجهين :

إما التوسط بين هذين الضدين ، أو الخروج عن جنسهما .
ويمكن حمل «الشرق» و «الغرب» على الوجوب والإمكان ، فإن ذات الباري سبحانه مطلع أنوار الوجودات وعالم الإمكان مغيب تلك الأنوار ، وفيه أقول كواكب الحقائق الأسماوية، فحينئذ ينبغي أن يراد بـ«المشكوة» الطبيعة الكلية السارية المختلفة في الأجسام ، و«الزجاجة» النفس الكلية المشقة في ذاتها القابلة للنور العقلي أتم قبول ، و«الشجرة الزيتونة» هي القدرة الإلهية المتشعبة إلى فنون إبداعات الحقائق المختلفة حسب اقتضاء الأسماء الحسنى ، وصور علم الله المتقدم على مظاهرها المختلفة وموجوداتها المفصلة ، والقدرة الإلهية لكونها أمراً نسبياً لازمة للذات الأحدية ليست شرقية ولا غربية بالمعنى المذكور و«الزيت» هو إرادة الله، الموجبة للإضاءة والإشراق من غير افتقار إلى انضمام الداعي إليه لكونه تعالى تامّ الفاعلية والإيجاد، مستقل القوة والقدرة لإشراق

نور الوجود منه على العالم ، وإن لم تمسسه نارُ العلة الغائية و المصلحة الخارجية .

و« المصباح » العقل الكلّي - أي عالم العقول - لكونه نيراً بذاته لتقدّسه عن شوب القوة والاستعداد ومنتوراً بالنور الفاض عن الحقّ الجواد على ذاته ، عند مشاهدته للحقّ سبحانه ، وشروق نور الله عليه ، فكان نوراً على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء من عباده وهو جميع الموجودات الممكنة الذوات ، المهتدية بنور الوجود إلى غاياتها الذاتية بتوسط النور الأول الإبداعي العقلي الذي هو غاية عالم الإمكان .

نكتة عرشية

يمكن أن يراد بـ«الشجرة الزيتونة» مجموع عالم الأجسام ، فإنه كشجرة زيتونة لشرقية ولاغربية لأن مجموع « المحدّد للجهات وماحواه » من حيث المجموع ليس واقعاً في مكان ولاجهة .

و« زيتها » قوة الوجود المطلق والطبيعة السارية فيه ، إذ لها الاستعداد لقبول الاشتعال ، والاستضاءة بمراتب الأنوار قوة وضعفاً حسب تفاوت زيت المواد وعظم الفتيلة وصغرها من الصور الجسمية الفلكية والعنصرية .

و«المشكوة» هي الهيولى الكلية ، أي مجموع الهيوليات .

و«المصباح» هو النفس الكلية ، أي مجموع عالم النفوس المتعلقة بالأجسام المختلفة في الاشتعال والنورية ، و«نور» العقل الكلّي ، أي جملة العقول المقدسة المنورة بنور المعرفة الإلهية - على تفاوت مراتبها - .

و كما أن أجزاء المصباح ومواقعها متفاوتة في الإنارة والإضاءة ، وفي وسط أجزائه المتصلة موضع جزء هو أقوى الجميع قوّة ونوريةً فكذلك في العقول القادسة

عقل أول هو أشرف الممكنات وجوداً ، وأقواها نورية وإشراقاً ، وهو الحقيقة المحمدية المنورة بنور معرفة الله بلا واسطة ، فيكون نوراً على نور ولا يتنور من سواه بنور الحق وشهوده إلا بتوسطه ، فصَحَّ قوله ﷺ^(١) : «لو كان موسى في زماني ما وسعته إلا اتباعي» .

فصل

في قوله تعالى :

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ

هذه النور هو النور المحمدي الكاشف لحقائق الأشياء كما هي ، والغاية المترتبة على وجود السابقين الأولين من الأنبياء ، لأنه بذر طوبى عالم الإمكان الذي غرسه يدُ الرحمن ، والثمرة الحاصلة من شجرة وجود الأرض والسماء ، والصراط المستقيم إلى حضرة الرب تعالى ، وفطرة الله التي فطر الناس عليها ، فالخلق مفلطون بقبول النور المحمدي ، والنفوس مجبولة على طاعة الشريعة النبوية للوصول إلى المقام المحمود ، إذا لم يطرء الضلال عن سلوك الطريق ، والغواية عن الذهاب إلى الغاية المقصودة .

وفي الحديث عن رسول الله ﷺ^(٢) : «أول ما خلق الله نوري» .

وعنه أيضاً:^(٣) «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» أي الحقيقة المحمدية

(١) جاء ما يقرب منه في البحار : ٣٦٦/١٦ .

(٢) راجع الروايات الواردة في بدء خلقه «ص» في البحار : باب بدء خلقه وما

جرى له «ص» . . . : ٢/١٥ .

(٣) في البحار ١٢/٤ والبخاري ٦٢/٨ والمسند ٢٤٤/٢ : «إن الله خلق آدم

على صورته» .

خلقها على صورة اسم «الرحمن» كما خلق إبليس من صورة الاسم «المنتقم» .
وعنه أيضاً : « إن الله خلق نوري من نور عزّته ، وخلق نور إبليس من نار
عزّته » ، وللإشعار بأن الرّوح النبوي الختامي ﷺ ليس من جنس سائر الأرواح
قوله ﷺ^(١) : « لست كأحدكم أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني » .

فانظر يامسكين وتنبيه ، أن من كان أدنى أحواله وأنزلها كالبيتوتة والطعم
والشرب واقعة منه عند الرب تعالى كيف يكون من جنس من لا يكون أشرف
أحواله مثل المعرفة والفكر حاصلة عنده ؟ فإن الجسمانيات والنفوس الأرضية
بل النفوس السماوية أيضاً - بمراحل عن أن يصعد أعمالها إلى عالم الإلهية .
و أمّا الروحانيات العقلية فهي متفاوتة في القرب والبعد ، وما يصل إلى الله
ويقع مقبولا عنده تعالى بلا واسطة لا يكون إلا الطاعات المحمدية والعبودية
الأحمدية من أنوار المعارف الإلهية الفائضة على ذاته النيرة من غير واسطة
أحد ، فلا يكون طاعة غيره ﷺ مثل طاعته إلا بنور متابعتة ووساطته ﴿لَا تَجْعَلُوا
دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [٦٣/٢٤] .

تذكرة :

قال سهل بن عبد الله التستري وشيبان الراعي : إنا سمعنا من الخضر عليه السلام
أنه قال : « خلق الله نور محمد ﷺ من نوره ، فصوّره وصدره على يده ،
يبقى ذلك النور بين يدي تعالى مائة ألف عام ، فكان يلاحظ في كل يوم وليلة
سبعين ألف لحظة ونظرة يكسوه في كل نظرة نوراً جديداً وكرامة جديدة ،
ثم خلق منه الموجودات كلها » - انتهى .

وفيه إشارة إلى صدور الكائنات وصورها وآثارها كل لحظة عدداً^(٢) غير

(١) مضى في ٣٧٣ .

(٢) كذا في النسخ .

محصور بتوسط نور وجود الإمكان الأشرف والجهة المحمديّة والفيض
الأقدس الذي هو بذر الموجودات وسببها الذاتي الفاعلي المتقدم ، وثمره
شجرة الممكنات وسببها الغائي المتأخّر ، فهو الأول والآخر لكونه لب
الآلآب وللوجود خاتمة الكتاب.

تمثيل عرشي

فانظر أيها العارف في حكمة الصانع البديع ، وجود النافع المنيع الرفيع
كيف بدء بالعقل وختم بالعقل . وبينهما أمور متفاضلة متواصلة .

فالعقل الأول بذر العقلاء ومبدء الفضلاء ، وما عداه من العقول المتقدمة
على الأجسام سيقانه ، والنفوس الكلية أغصانه ، والأجرام الفلكيّة عروقه وأفنائه
والبسائط العنصريّة أوراقه . والنفوس الأرضيّة أزهاره ، والنفوس الآدميّة
نفائس أثماره . والعقول المستفادّة لبوب حبوبة وأنواره ، والروح المحمدي
لب لبابه وذهنه وضوء سراجّه .

فاعلم ما ذكر وتحقق ماتلي عليك وتدبّر ولا تحمله على المجاز الشعري
بل على التحقيق السري . واتل قوله تعالى : ﴿ يَدَّبَّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى
الْأَرْضِ ﴾ [٥/٣٢] وامثل أمره فيما يقول : ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ﴾ [٧٩/٣] وإن
لم تقدر على ذلك بنفسك ، فاستفده من غيرك - فإن المؤمن مرآة المؤمن .
قال بعض العرفاء في مناجاته : «إلهي - ما الحكمة في خلقي؟» فألهمه الله
في الجواب بقوله : «إن الحكمة في خلقتك رؤيتي في مرآة روحك ، ومحبتني
في قلبك» . فما أعظم رتبة العبد المؤمن وما أجلّها حيث يصير صفحة قلبه
مرآة لوجه الحق . متى أراد أن يتجلّى ذاته لذاته نظر إلى قلب المؤمن .

وقد ورد في الخبر : «إن لله في كل يوم وليلة ثلاث مائة وستين نظرة إلى قلب المؤمن» ويؤيد ذلك قوله عليه السلام : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» وقوله تعالى : ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [١٤/٩٦].

وقد ورد في الحديث القدسي أنه قال تعالى : «كنت كنزاً مخفياً، فخلقت الخلق لكي أعرف» .

وهذه الثمرة للخلق والابجاد - وهي معرفة الله - إنما يتحقق في العبد المؤمن - أي العارف - لقوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦/٥١] أي : ليعرفون . وقد ثبت أن الانسان العارف غاية ابجاد الأفلاك و العناصر والمركبات ، لقوله تعالى في الحديث القدسي «لولاك لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ» ويؤيد ذلك قوله سبحانه : ﴿لَا تَدْرِيهِ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [١٠٣/٦] وقوله : ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ [٥٤/٤١].

تنبيه وإشارة

لك أن تفهم من هذه الأسرار ، أن إدراك ذات الحق تعالى بعلم مستأنف لا يمكن لأحد إلا في مرآة قلب المؤمن المتقي (التقي - النقي - ن) ولهذا بنى العالم وخلق الكون وأبدع النظام لقوله تعالى : ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

(١) في سنن ابن ماجه كتاب الزهد : باب مجالسة الفقراء ومسنند أحمد : ٢ / ٢٨٥ و ٥٣٩ : «ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ، ولكن انما ينظر الى أعمالكم وقلوبكم» .

[٥٣/٤١] وقوله تعالى : ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [٢١/٥١] .

ومما ينور أيضاً بما ذكرناه قوله ﷺ^(١) : «مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» و قوله سبحانه : ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [٨٠/٤] وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله : «واشوقاه إلى لقاء إخواني من بعدي» وفيما رواه كميل ابن زياد عن أمير المؤمنين عليه السلام مثل ذلك في كلام طويل^(٢) وقول النبي ﷺ^(٣) : «أدبني ربي فأحسن تأديبي» يشير إلى ذلك ، وفي قوله سبحانه : ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [٢٩/١٥] تنبيه بليغ عليه ، وكذا في قوله تعالى : ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [٧٢/٣٣] .

وفي رموز بعض أصحاب القلوب في تفسير قوله تعالى : « كُنْتُ كَنْزاً مَخْفِئاً » - الحديث - : العبودية بغير الربوبية نقصان وزوال ، والربوبية بغير العبودية محال .

ومن الإشارات إلى هذا المقصد قوله تعالى : ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [٢٦/٤٨] ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [١١١/٩] ومن التأييدات اللطيفة لهذه الدعوى قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [٧٢/٣٣] وقوله : ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [٢/١٠٣] إذ قد علم من جميع ذلك ، أن اللائق بنظر الحق وشهوده إنما هو معرفة الحق ، لا الإنسان ولا غيره من موجودات عالم الإمكان ، وإلا فما للتراب ورب الأرباب .

وقريب من هذا ما قاله بعض المحققين من الحكماء : «إن القائل بأن الواجب

(١) البخاري: باب التعبير : ٤٣/٩ .

(٢) راجع نهج البلاغة : الحكمة رقم ١٤٧ .

(٣) الجامع الصغير : ١٤/١ .

موجود والعاقدة لهذه القضية من عالم الإمكان ليس هو ذهن من الأذهان ، بل
 نحو من أنحاء البرهان ، فانظر إلى قوله : ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ
 وَمَا غَوَىٰ * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ * عَلَّمَهُ شَدِيدُ
 الْقُوَىٰ﴾ [٥٣/١ - ٥] وقوله : ﴿فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
 مَا رَأَىٰ﴾ [٥٣/١٠ - ١١] .

كشف حال لتحقيق مقال

ياولِّي انظر إلى التفاوت بين مرتبة موسى عليه السلام ، وبين مرتبة سيدنا ونبيِّنا
 صلى الله عليه وآله ، فإنه خرَّ مغشياً عليه عند ملاحظة التجلّي الواقع على الجبل
 ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ [١٤٣/٧] ثم تاب و
 استغفر من طلب ما لا يسع له درجته ووقته ، وإن النبي صلى الله عليه وآله حكى أنه في ليلة
 المعراج وضع الله يده بين كتفي ، فوجدت برداً أنامله بين ثديي ^(١) .

وهذا الحديث مما يدلّ دلالة واضحة على عشقه تعالى لحبيبه ، وإن كنت
 في ريب مما ذكرنا فاضمم إليه ما سمعته من حديث «أبيت عند ربي» ^(٢) وحديث
 «من رآني» ^(٣) وسائر ما نقلناه في هذا الباب ليظهر لك حقيقة كلام أخيه وابن
 عمّه ، ومساهمه في همّه وغمّه ، ومشاركه في حظّه وقسمه ، ووارث حوضه و
 باب مدينة علمه ، حيث قال سلام الله عليهما وآلهما : «رأى قلبي ربي» وقوله
 أيضاً : «مانظرت إلى شيء إلا ورأيت الله فيه» امثالاً لقوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ
 رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [٤٥/٢٥] .

(١) جاء ما يقرب منه في الترمذی : کتاب التفسیر ، باب ٣٩ : ٣٦٧/٥ . والمسنّد

٣٦٨/١ و ٣٧٨/٥ .

(٢) مضى في ص ٨١ .

(٣) البخاری : کتاب التعبير ، باب من رأى النبی فی المنام : ٤٢/٩ .

إشارة

اعلم أيها الحبيب إنه لا يعرف قَدْرُ النور إلا النور ، بل كل مرتبة منه لا يعرفها إلا الواقع في جنس تلك المرتبة ، فالنور الحسّي يدرك النور الحسّي ، والنفسيّ النفسيّ ، والعقليّ العقليّ ، فلا يدرك نور الكواكب إلا نور البصر ، ولأنوار المحسوسات إلا أنوار الحواسّ ، بشرط فنائها عن كیفياتها المختصّة بها .

فالقوّة اللمسية من جنس الكيفيات الأربعة ، التي هي أوائل الملموسات إلا أنها معتدل متوسّط بينها ، وقد علمت أن المتوسط بين الأطراف ، بمنزلة الخالي عنها ، فلذلك تقبلها وتدرّكها وتَحسّس بها ، وكذا الرطوبة اللعابية الفائضة في جرم اللسان ممّا لا طعم له في نفسه ، لكن من شأنها أن يتكيّف بكيفية ذي الطعوم ، فيدرّكها القوّة الذوقية المساوية نسبة حاملها إلى الطعوم ، مع كونه واقعة في جنس الكيفيات الطعميّة ، وقس عليه سائر الحواس و المدارك ، وهلم إلى عالم العقل والمعقول وما فوقه ، وفي المثل : « لا يحمل عطايا الملوك إلا مطايا الملوك » لا يعرف الله غير الله (إلا الله - ن) .

وقد سُئل بعضُ المشايخ : « ما الدليل على الله ؟ » فقال : « دليله هو الله » .

وسُئل العلامةُ الرازي فخر الدين عن الشيخ العارف نجم الدين : « بمَ عرفت ربّك ؟ » فقال : « بواردات تردّ على القلوب فتعجز النفوس عن تكذيبها » .

ثمّ وراء العقل علم ، يدق عن مدارك غايات العقول السليمة .

وقال بعضُ المحقّقين : « دليل معرفة الله للمبتدي عشقه وإرادته ، إذ هما ينبعثان عن معرفة ما وإن كانت قليلة ضعيفة ، نسبتها إلى المشاهدة التامة نسبة البذر إلى الثمرة فالمحرّك للقلوب إلى الحق تعالى هو ذاته تعالى » لاأحصي

ثناء عليك ، أنت كما أثبتت على نفسك .»

قال بعض المشايخ إن الله تعالى أوحى إلى رسول الله في ليلة المعراج : يا محمد كنت دائم الأوقات ناظراً ومستمعاً ، فأنا الله سامع وناظر ، وأنت القابل ، والمنظور إليه ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ .

فصل

في شرح ماهية الإنسان الكامل والعالم الصغير
ومظهر اسم الله ، الجامع لمظاهر الأسماء كلها

وهو خليفة الله في أرضه، ومثال نور الله في سمائه ، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ، قال سبحانه : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [٣١/٢ - ٣٢]

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد واعلم أن كل موجود من الموجودات التفصيلية ، التي هي أجزاء هذا العالم مظهر اسم خاص من أسماء الله تعالى ، فكما أن أجزاء هذا العالم فيها أجناس وأنواع وأشخاص، وجواهر وأعراض - والأعراض كسم وكيف ومتى وأين ووضع وإضافة وفعل وانفعال وملك - فكذلك في الأسماء الإلهية أسماء جنسية ونوعية، وجوهرية وعرضية كمية وكيفية وغيرها حذو القد بالقد، وكذلك في الإنسان الكامل والمظهر الجامع يوجد جميع ما يوجد في عالم الأسماء ومظاهر الآفاقية .

فكما أن الأسماء كلها، بحسب معانيها التفصيلية، مندمجة في معنى اسم «الله» مجملة، فكذلك حقائق مظاهرها التي هي أجزاء العالم الكبير الآفاقية

مجتمعة (محققة - ن) في مظهر اسم الله الذي هو « الإنسان الكامل » والعالم الصغير باعتبار ، والكبير بل الأكبر باعتبار آخر - وهو اعتبار إحاطته العلمية المنبعثة عن معدن علم الله بجميع الموجودات ومبادئها وأسبابها وصورها وغاياتها ، كما أشار إليه أمير المؤمنين وإمام العارفين ورئيس الموحدين : **إِنِّيْلَا :**

وأنت الكتاب المبين الذي بآياته يظهر المضمّر
وتزعم أنك جرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
فنقول في تبیین ما ذكرناه من المقدمات و توضیح ما ادّعيناه من
الحكايات :

أما أن كل ممكن من الممكنات مظهر اسم خاصّ فلأن المناسبة يجب أن تكون ثابتة بين المفيض والمفاض عليه ، فتعدّد الكمالات وكثرة صور المعلومات يدلّ على تحقق تلك المعاني الكلية (الكمالية - ن) والخيرات في أسبابها وعللها على وجه أعلى وأتمّ، من غير لزوم تكثّر وتجسّم في علّتها الأولى - كما ثبت في الحكمة المتعالية - .

وليس المراد من كل اسم من أسماء الله إلا ذاته تعالى مأخوذة مع صفة خاصّة من الصفات الكمالية أو السلبية أو الإضافية، كالحيّ والقادر والقدّوس، فذاته تعالى متّصفة بجميع الصفات الحسنة الكمالية ، ومنزهة عن جميع النقائص والمثالب والعيوب، وله الإضافة القيومية إلى كلّ ما سواه .

فبملاحظة اتّصافها بما هو من قبيل الأول منشأ الأسماء الجمالية اللطيفة الثبوتية، وبملاحظة تقدّسها عما هو به من قبيل الثاني منشأ الأسماء الجلالية القهرية السلبية ، وبملاحظة إشراق نوره وشهوده وإفاضة جود وجوده على الموجودات منشأ الإضافة التعلقية ، ولما وجب تحقق المناسبة بين المفيض و

المفاض عليه، فكل ما كان أشد مناسبة كان أقرب في درجة المعلولية .
وكل فاعل حقيقي للممكنات فهو علّة غائية أيضاً - كما حقق في موضعه
فيجب أن يكون الصادر منه في سلسلة بحسب القرب والبعد النزولي صاعداً
إليه في سلسلة أخرى بحسب القرب والبعد الصعودي .
وهذا أمر ظاهر بحسب الاستقراء التام في كل جملة إمكانية، صادرة عن
فاعل طباعي لأجل غاية ذاتية ، وله بيان تفصيلي يحتاج إلى استقصاء مباحث
العلّة والمعلول ، وأحكام العلة الغائية التي مرجعها إلى تحقق العلة الفاعلية
على الوجه الأكمل الأتم ، سواء كانت العلة الغائية متأخرة في الوجود عن
العلّة الفاعلية - كما فيمانحت الكون - أم تكونان ذاتاً واحدة - كما فيما
فوق الكون .

فإذا تقرّر هذا فأشرف الموجودات الصادرة عنه تعالى في سلسلة
الابتداء هو « العقل الأول » والممكن الأشرف ، ثم الأشرف فالأشرف إلى
الأخسّ فالأخسّ حتى انتهت نوبة الوجود إلى الأجسام - وهي موادّ الصنایع
الإلهية بمنزلة قطع الخشب للنجار - ثم يتبدى منه الاستكمال بالصور و
الارتقاء إلى غاية الكمال، فيتصوّر بصورة بعد صورة وبهيئة بعد هيئة كالصور
والهيئات المترادفة على الخشب بفعل التشكيلات والتخطيطات المتواردة
عليه من صنع النجار ، فيتعاقب الصور على المواد بحسب تكامل الاستعداد
من الأخسّ فالأخسّ إلى الأشرف فالأشرف، والبرائة عن النقص والفتور، و
التجرّد عن الدثور والقصور، إلى العقل المستفاد المتصل بالعقل الفعّال، و
هو أعلى مرتبة الوجود في العالم الإمكانى لكونه مشتملاً على صور جميع
الموجودات - عقلية وحسية ، من حيث ذاته ونفسه وجسمه ، كما سنشير
إليه .

فبالعقل المستفاد عاد الوجودُ إلى المبدء الذي ابتداء منه ، وارتقى إلى ذروة الكمال بعد أن هبط منها ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ ﴾ [١٠٤/٢١]. وكما أن العقل الأول مشتمل على جميع ماصدر منه - من الخيرات و الوجودات والصور والهيئات بحسب الفطرة الأولى -- فهكذا العقل الذي وقع بإزائه، بل يكون عينه بوجه -- كما أدى إليه نظر الواغلين في الرياضة و البرهان، و الممعنين في التجرد والايان -- مشتمل على جميع ذلك بحسب التحصيل والاكتساب للفطرة الثانية الوجودية المطابقة للفطرة الأولى العلمية القضائية .

وهذا مفاد قول فاضل الفلاسفة أرسطاطاليس : « من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة ثانية » فإن الحكمة عندهم هي التشبُّه بالإله بحسب الطاقة البشرية، وهي إنما تحصل بحصول العقل الفعال .

دقيقة الهامية

وهي هنا دقيقة أخرى لا يقدر جماهير الفضلاء أن يدركها -- فضلا عن غيرهم من أسراء الوهم والخيال -- وهو أن العقل الفعال مع أنه فاعل متقدم على غيره من الممكنات ، فهو بعينه ثمرة حاصلة من وجوداتها المترتبة في الاستكمال والارتقاء إلى الكمال، وهذا من أعجب العجائب مع أنه حقٌّ لامرية فيه لهذا الفقير المنكسر البال، المشوش الحال .

إنارة تذكُّرية

إن أسماء الله تعالى مشتملة على جميع المعاني المنطقية والعينية، و جميع الحقائق الجوهرية والعرضية، وكما أنك إذا نظرت في حقائق الأشياء

وجدت بعضها متبوعة مكتنفة بالعوارض، وبعضها تابعة، فنقول على المتبوعة إنها «الجواهر» وعلى التابعة إنها «الأعراض» فاعلم أن معنى «الجوهريّة» باعتبار اشتراك الجواهر فيه واتحادها في عين جمعه مظهر للذات (الذات - ن) الإلهية من حيث قيوميّتها، وتحققها بذاتها، وأن الأعراض حسب اختلافها واشتراكها في مفهوم العرضيّة العارضة لها مظاهر للصفات التابعة للذات، مع اشتراكها في كونها صفة تابعة لها من حيث المفهوم والمعنى، وإن كان الوجود واحداً للذات والصفات.

ثمّ كما أن حقيقة الجواهر لا تزال مكتنفة بالأعراض فكذلك الذات الإلهية محتجبة عن غيره بالأسماء والصفات، وكما أن الجوهر مع انضمام صفة من الصفات، يصير جوهر أخصاً مظهراً لاسم خاص، فكذلك الذات الإلهية مع اعتبار صفة خاصة اسم خاص من الأسماء الكلية والجزئية.

وكما أن الصفات المخصصة للجواهر - كالفصول وغيرها - بعضها أعمّ وبعضها أخصّ كالفصول القريبة والبعيدة وتوابعها، حتى يصير الجوهر بتضمينها أو انضمامها جنساً خاصاً أو نوعاً، فكذلك من الصفات الإلهية ما هي أعمّ وأكثر حيطة، ومنها ما هي أخصّ وأقل حيطة، فيكون الاسم الحاصل من انضمام ما هي أعمّ بمنزلة الجنس للاسم الحاصل من انضمام ما هي أخصّ وهذا بمنزلة النوع؛ مثال ما هو بمنزلة الجنس لما هو بمنزلة النوع «العالم» بالقياس إلى «السميع» و«البصير».

وكما أن من اجتماع الجواهر البسيطة يتولّد جواهر آخر مركبة، كذلك يتولّد من اجتماع الأسماء الكلية أسماء آخر.

وكما أن الجوهر قد يكون نوعاً بسيطاً في الخارج مركباً في العقل بحسب التحليل الذهني كالعقل والنفس وغيرهما - وقد يكون مركباً خارجياً من أجزاء

معنوية وجودية - كالمادة والصورة - أو من أجزاء متخالفة الطبايع - كالمركبات المعدنية والنباتية والحيوانية - فكذلك في أنواع الأسماء ما هو بسيط عيني ذاك حد تفصيلي كـ«الحي» فان مفهومه مركب من «الدراك الفعّال» وما هو مركب كـ«الحي القيوم» .

وكما أن كليات الجواهر والأنواع منحصرة فكذلك كليات الأسماء منحصرة .

وكما أن أشخاص الجواهر غير متناهية فكذلك فروع الأسماء غير متناهية فكما أن الجملة مشتركة في طبيعة واحدة وجودية - لأن الوجود الممكن حقيقة واحدة وهي المسمى بالنفس الرحماني، والهولي العقلية الكلية الحاملة لصور الجواهر العقلية والحسية وحقائقها كذلك الأسماء الكلية يشملها ذات واحدة إلهية جامعة لجميع الأسماء على اختلاف معانيها .

ثم لما كانت التجليات الإلهية المظهرة للصفات المتكثرة بحكم : ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [٢٩/٥٥] غير متناهية - مع تناهي ضوابطها المتكررة الوقوع - صارت الأعراض متكثرة غير متناهية ، وإن كانت الأمّهات متناهية وكما أن أمّهات الأعراض منحصرة في تسع مقولات كذلك في أمّهات الصفات وكلياتها توجد معان تناسبها تلك المقولات .

فكل ما في الوجود دليل وآية على ما في الغيب فـ«القيوم» مناسب للجواهر و«القدّوس» للأنواع المجردة منه ، و«المصوّر» للصور الجوهرية ، و«الأول والآخر» يناسب مقولة متى ، و«الرافع والخافض» يناسب مقولة أين ، و«المتقدّم والمتأخّر» لمقولة وضع ، و«المحصي» للكمّ المنفصل ، و«الكبير والعظيم والباسط» للكمّ المتصل ، و«السميع والبصير» للكيف النفساني ، و«العلّي الأعلى» للإضافة ، و«مالك الملك» للجدّة ، و«المبدع» للفعل ، و

« قابل التوب » للانفعال .

وعند الاستقصاء يظهر أن كل معنى من المعاني الموجودة في عالم الشهادة يكون ظلًا دالًا على ما في غيب عالم الأسماء ، ثم في غيب عالم القضاء الإلهي - أعني القلم العقلي - ثم في عالم القدر النفساني - أعني لوح العلوم القضائية المسمى بـ «أم الكتاب» - ثم في عالم الألواح السماوية ونفوسها الانطباعية الخيالية المسمى بـ «كتاب المحو والإثبات» و«الدفين الزمردين» لقوله تعالى : ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [٣٩/١٣] .

هداية

قد انكشف لك ودريت مما سرد عليك أن هذه العوالم كلها كتب إلهية وصحائف رحمانية ، لاحظتها بصور الحقائق والمعاني ، واشتمالها على الأرقام والمخطوط الدالة على المحامد السبحانية ، والأثنية الربانية ، يتلوها القاري العارف بقوة فكره وصفاء سرّه وسلامة طبعه عن كدورات هذه التعلقات ، وتجرد ذهنه وجلاء عينه عن علوق هذه الغشاوات ، فيطالع ما فيها ، ويتدبر في معانيها ويرتقي من بعضها إلى بعض ، حتى يصل إلى منشيها وراقمها وممليها وناظمها قائلًا : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [١/١٧] .

كلمة جامعة

الإنسان الكامل كتاب جامع لآيات ربّه القدوس ، وسجل مطويّ فيه حقائق العقول والنفوس ، وكلمة كاملة مملوءة من فنون العلم والشجون ، ونسخة مكتوبة من مثال «كُنْ فيكون» بل أمرٌ واردٌ من «الكاف والنون» لكونه مظهر اسم الله

الأعظم الجامع لجميع الأسماء.

فمن حيث روحه وعقله قلم مقدّس مسمى بـ«ام الكتاب» لكونه مشتملاً على معظم الحقائق العقلية الكلية على الوجه المقدّس العقلي، ومن حيث قلبه الحقيقي - أعني نفسه الناطقة - «كتاب اللوح المحفوظ» لكون نقوشه محفوظة أبداً بحفظ قلم الكاتب لهذه الأرقام، الفعال للمعقولات التفصيلية في لوح قلبه، ومن حيث نفسه الحيوانية الممثلة للصور المثالية «كتاب المحو والإثبات» ومن حيث طبعه الجسماني القائم باللطيفة البخارية المشابه لجرم السماء القابل لأنوار الحواسّ والضياء «دفتر جسماني» و«سجلّ هيولاني».

والغرض في إيجاده وتكوينه لمجرد المشق والحساب، كالتخت والتراب لفائدة التمرّن لطفل النفس قبل أن يبلغ مقام الرجال، مثل لوح الأطفال ولهذا يمحو ما فيه وينطوي سريعاً، لكونه من جنس كتاب الفجّار، الملقى في النار، وأما ما سواه من الكتب الأربعة الأصول، فهي كلّها صحفٌ مرفوعة مطهّرة، بأيدي سفرة، كرام برّرة، باقية إلى يوم الدين، لا يمسّها إلا المطهّرون من الحجب الجسمانية، لكونها في عليين ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾.

وهذا الكتاب الأخير المحاذي لصورة السماء، محترقة أوراقها بنار الطبيعة كما أن سجلّ دورات السماء مطوية يوم القيامة، لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [١٠٤/٢١] ولكن بمقتضي ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ﴾ [١٠٤/٢١] يعاد مثله يوم القيامة ويحشر، وهو البدن الأخروي، المنبعث من هذا البدن الدائرة الدنيوي، المقبور بعد الموت، ويبقى كتابه يوم القيامة، وهو الكتاب الذي أشر إليه بقوله: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم

عَلَيْكَ حَسِبًا ﴿١٧/١٤﴾.

وهو الكتاب المنقسم إلى كتاب الفجّار - الذي يلقي في النار - وإلى كتاب الأبرار الذي يأتي آمناً يوم القيامة لقوله : ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [٤١/٤٠] وهما المشار إليهما بقوله تعالى : ﴿إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سَجِّينٍ﴾ [٨٣/٧] وقوله : ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ﴾ [٨٣/١٨].

نور جمعيّ و مظهر جامع إلهي

قد وقعت الإشارة إلى أن الإنسان الكامل كلمة جامعة و أنموذج مشتمل على ما في الكتب الإلهية التي كلّها أنوار مكتوبة بيد الرحمن، منقوشة على صحائف الأكوان، مستورة عن أعين العميان؛ كما أن الروح الأعظم جامع لجميع ما في العالم الكبير، لكونه مبدء الكل وصورة الكل وغاية الكل وبذر العقول والنفوس ، وثمره شجرة الأفلاك وما فيها من أنوار المعقول والمحسوس .

فالآن نريد أن نشرح لك مراتب العالم الإنساني وأسمائه ، ونبيّن أن الروح الإنساني والعقل الأخير الربّاني في درجة القرب عند الله في عالم العود والصمود مماثل للروح الأعظم والعقل الأول القرآني في عالم البدو والنزول ، وسلطانه يوم القيامة ويوم العمل كسلطان الروح الأعظم يوم الأزل ، لاشتغال كل منهما على جميع المراتب الوجودية .

بل العقل الأول والروح الأخير - وهو الحقيقة المحمدية - ذات واحدة ظهرت مرتين ، مرّة في الإدبار إلى الخلق لتكميل الخلائق ومرّة في الإقبال إلى الحق تعالى ، لشفاعتهم ، لقوله ﷺ : « أول ما خلق الله نوري » وقوله

١ - راجع الروايات في البحار ، باب بدء خلقه (ص) : ٢٨-٤/١٥٠ .

«أول ما خلق الله العقل ، قال له : «أقبل» فأقبل ، ثم قال له : «أدبر» فأدبر ، قال : «فبعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعظم منك ، بك أعطي وبك آخذ ، وبك أثيب ، وبك أعاقب» ورواه الشيخ الجليل أمين الاسلام ، ثقة المحدثين محمد بن يعقوب الكليني في أول كتاب العقل من كتب الكافي ، وهو حديث متفق على صحته الجميع .

فكما أن الروح الأعظم مشتمل على جميع الممكنات علماً وعيناً ، فكذا هذا الإنسان الكامل وخليفة الله في السموات والأرض .

أما اشتمال الروح الأعظم عليها علماً : فلما مر من أنه قلم الحق الأول الناقش لصور الحقائق على وجه مقدس عن الكثرة والتفصيل ، ثم الكاتب لأرقام الأسرار على ألواح الأقدار ، ولأن اللوح المحفوظ بما فيه من الأرقام والنقوش صادر عنه وحاضراً لديه ، فهو مطالع لما فيه - مطالعة العقل للأفكار الناشئة منه ، المرتسمة في لوح النفس ، ثم في لوح الخيال والحس .

وكذلك حكم سائر المشاعر الكلية والمدارك الفلكية والأرواح القدرية بما فيها من الأرقام المثالية ، والنفوس الجزئية الخيالية الحاصلة في النفوس المنطبعة السماوية وكذا الصور الأرضية ، المنقوشة على الألواح الهيولية - إذ كلها صادرة منه بإذن ربه ، حاضرة عنده ، يشاهدها بنور ربّه ، الذي ينور به السماوات والأرض .

وأيضاً كل واحد من الجواهر العقلية والنفسية ، والصور السماوية الحسية ، والأنوار القمرية والشمسية عيوناً ناظرة ، ومدارك ساطعة ، ومرائي مجلوة ، يدرك بها الأشياء وينال بها مافي عالم الأرض والسماء .

وأما اشتماله عليها عينا: فلأن ذاته صورة الكل ، كما أنه فاعلها وغايتها . والصورة في كل حقيقة تركيبية وماهية نوعية هي تمام تلك الماهية ، أو لا ترى

أن «السريّر» سريرٌ بهيئته المخصوصة ،لابمادّته الخشبيّة الإبهاميّة ، والحيوان
بنفسه وحسّه حيوان لا يبدنه وجسمه وكذا العلّة الفاعلية تمام حقيقة المعلول ،
إذ المعلول رشحٌ وفيضٌ من وجوده ، وهو أن العلّة كالشعاع من الشمس ،
والحرارة من النار ، والندّاة من البحر ، كما أوضحه الإلهيون في علومهم
الربانية ، وأما الغاية فهو تمام الفاعل بما هو فاعلٌ وكمالُه .
وأما اشتغال الروح العقلي للإنسان الكامل على جميع الممكنات فلأنه
كتاب مبين مشتمل على أنموذجات العوالم وخصصها وجزئياتها وأفرادها
وذلك قبل اتّصاله بالملاء الأعلى والروح الأعظم ، وأما عند الوصول فلا
فرق بينه وبين قلم الحق الأول في اشتغاله على الكلّ .

حكمة إلهية في كلمة آدمية

إن من عجائب صنّع الله وبدائع فطرته خِلقة الإنسان الذي فطره الله عالماً
مضاهياً للعالم الرباني ، وأنشأ الله نشأة جامعة لجميع مافي سائر العوالم
والنشئات ، بل ذاتاً موصوفة بجميع نظائر ما وصف به ذاته الإلهية ، من
النعوت الجمالية والجلالية ، والأفعال والآثار ، والعوالم والنشئات والخلائق
والقلم واللوح ، والقضاء والقدر ، والملائكة والأفلاك ، والعناصر والمركّبات
والجنة والنار ، والرضوان والمالك .

وبالجملة أبدع الإنسان الكامل مثالا له تعالى ذاتاً ووصفاً وفعلاً . ومعرفة هذ
الفطرة البديعة ، والنظم اللطيف والعلم بهذه الحكمة الأنيقة والأسرار المكنونة
فيها سرّ عظيم من معرفة الله ، بل لا يمكن معرفته تعالى إلا بمعرفة الإنسان الكامل
وهو باب الله الأعظم والعروة الوثقى ، والحبل المتين الذي به يرتقى إلى
العالم الأعلى ، والصراط المستقيم ، إلى الله العليم الحكيم والكتاب الكريم

السوارد من الرحمن الرحيم ، فيجب على كل أحد معرفة ما في هذا الكتاب
المكنون ، وفهم هذا السرّ المخزون .

وهذا معني وجوب معرفة النبي ، ومعرفة الإمام عليه السلام «من مات ولم
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»^(١) لأن حياة الإنسان في النشأة الدائمة
إنما هي بمعارف الحكمة الإلهية ، والإنسان الكامل ينطوي فيه الحكمة كلّها ،
وهو مفاد قوله عليه السلام ^(٢) : «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» وقوله أيضاً ^(٣) : «من عرف
نفسه فقد عرف ربه» .

والمراد به نفس النبي تحقّقاً لقوله تعالى ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾
[٦/٣٣] وذلك لأن الحقيقة النبوية ، بنور هدايته كمل نفوس المؤمنين ، ونور
عقول الأديمين ، وأخرجهم من القوة إلى الفعل ، وأفاض عليهم العلم النوري ،
وأفادهم الوجود الأخروي ، فيكون ذاته علة لتحقّق الحكمة والايان فيهم ،
ومحصّل ذواتهم بحسب الوجود البقائي والثبوت السرمدى ، والعلّة الفاعلية
للشيء ، أولى به من نفسه ، لأن الشيء مع نفسه بالإمكان ، ومع علته ومكمله
بالوجوب ، والوجوب والكمال أولى بالشيء من الإمكان والنقصان .

فافهم وتأمل في ما أفدناك من معني وجوب اتّباع النبي والإمام ، وكونهما
مقوّمين لذات المؤمن بما هو مؤمن ، فإنه يتيمة الوقت ، لم تجد في غير هذا
المقام ، والله الهادي إلى دار السلام .

مرآة آدمية فيها آيات ربّانية وأنوار رحمانية

ولنذكر أنموذجاً من كتاب الحكمة الإلهية ، ولُبّاباً من المعاني القرآنية

(١) جاء الحديث بألفاظ مختلفة راجع الكافي : ٣٧٦/١ ومجمع الزوائد : ٢٢٤/٦ .

(٢) مضي .

(٣) مصباح الشريعة : ٤١ .

المسطورة في هذه النسخة الآدمية ، المكتوبة بخط معجز إلهي ، وهو الكتاب المبين واللوح المنقوش بنقوش كرام الكاتبين ليكون دستوراً لك في دراسة هذا الكتاب ، الذي ناولك الحق الأول وفهم مقاصده ، وهذا المزبور المسطور المهدي إليك من جانب الربّ الغفور فيه تحقيق المسائل الإلهية ، وتبيين المعارف الربوبية المستنبطة من أرقامه ومبانيه، فنقول :

اعلم أن الإنسان الكلي بحسب أصل ذاته التي بما هو هو موجود ، بل وجود قائم بنفسه، مجرد عن الزمان والمكان مقدس عن الحلول والإشارة الحسية والانقسام ، نور من أنوار الله المعنوية ، وسر من أسرارهِ العقلية ، ووجه من وجوه قدرته ، وآية من آيات حكمته ، وعين من عيون إلهيته ، وكلمة من كلمات علمه وإرادته ، وهذه الصفات الذاتية له كلها مأخوذة من الصفات الذاتية الإلهية ، والنعوت الجلالية الكبريائية ، وقد ظهرت في عبد من عباده .
وأما بحسب أحواله وصفاته اللازمة والعارضة فهو عالم ، قادر مريد ، سميع بصير حي متكلم - إلى غير ذلك من الأوصاف - وهذه كلها تضاهي صفات الله الجلالية (الكمالية - ن) والجمالية ، لأن كلها من كمال الموجود بما هو موجود: فإذا وجد في المعلول فلا بد وأن يوجد في العلة المفيض على وجه أعلى وأشرف .

وأما بحسب أفعاله : فأفعاله كأفعال الباري جلّ ذكره ، وكما أن أفعاله تعالى منقسمة إلى ما يدخل فيه الزمان والمكان والحركات والمواد - وهي المسمّاة بالكائنات - وإلى ما يدخل فيه الأمكنة والمواد ، دون الأزمنة والحركات - وهي الاختراعات - وإلى ما يرتفع عنهما بالكلية - وهي المسمّاة بالإبداعات - فكذاك الفعل الصادر عن جوهر ذات الإنسان ، بعضه يشبه الإبداع - وهو ما لا يفتقر فيه إلى آلة وحركة كإدراكه المعارف الحقيقية

والأحكام الحققة اليقينية ، و كايमानه بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وإذعانه ليوم
الآخرة ، ورجوع الخلائق إلى الخالق - وذلك عند صيرورته عقلاً مستفاداً
عقيب تكرر الإدراكات وتكثر المشاهدات ، حتى صار مستغنياً في إحصار
مخزونات وإفادة معقولاته عن الآلات والحركات الفكرية بل كلما توجه إلى
معقول حضر ذلك المعقول عنده ممثلاً (مثلاً - ن) بين يدي ذاته المجردة .
وبعضه يشبه الاختراع - كالحال عند تمثّل الصور له في الخيال، فإن افادة
العقليّات تشبه الإبداع ، والخياليات تشبه الاختراع ، وكذلك أفاعيله الطباعية
الواقعة منه في البدن من غير فكر وروية - كحفظ المزاج، وجذب الغذاء ودفعه ،
وتصوير الأعضاء وتشكيلها بإذن الله و كلمته وتأيد من عند الله بجنود لم تروها .
وبعضه يشبه التكوين - وهو أفعاله الظاهرة الحاصلة بإرادته وقصده وحر كته
كالكتابة والأكل والشرب وسائر أفعاله البدنية والنفسية التي فيها مصلحة أعضائه
وقواه و جنوده الظاهرة بحسب معاشه ودنياه ، بحيث يؤدي أولاه إلى اصلاح
معاده وأخراه يستعد بذلك السعادة القصوى .

وأما من حيث مملكته وعالمه وإجراء أوامره في عبادته وبلاده ، فعالمه
الصغير أعني بدنه وما يرتبط به يضاهي مجموع العالم الكبير أعني السموات
والأرض وما يتعلق بهما وأمره في أفراد عالمه يضاهي أمر الحق في أفراد العالم فكما
أن لأفعال الله سبحانه من لدن صدورها من مكان غيبها إلى مظاهر شهادتها أربع
مراتب - وهي العناية ، والقضاء ، واللوح ، والقدر الخارجي - كما أشرنا إليه
فكذلك لأفعال خليفة الله وصدورها أربع مراتب :

لأن كلما يصدر عنه فقد وجد أولاً في مكن سرّه الذي هو غيب غيوبه ،
وعقله الإجمالي، و كتابه القرآني، ثم ينزل إلى حيث قلبه الباطني ونفسه الناطقة
عند استحضاره بالفكر وإخطاره بالبال ، كاحضار التصورات الكلية والقضايا

الكلية أو كبريات القياس بمدد بعض ملائكة الله العلوية ، عند الطلب للامر الجزئي وتحصيله خارجاً واحضاره من حد العلم الى حد العين ، فينبعث عنه العزم على الفعل .

ثم ينزل على مخزن خياله متشخصة جزئية، وهو موطن التصورات الجزئية وصغريات القياس، بيد بعض الملائكة المدبرة السفلية ، ليحصل بانضمامها الى تلك الكبريات رأي جزئي ينبعث عنه القصد الجازم للفعل ، ثم يتحرك أعضائه عند ارادة اظهارها بيد بعض جنود الله المحركة ، فيظهر ذلك الفعل المقدر على وفق الارادة التابعة للتصور والتفكر .

فالفعل (فالعقل - فالتعقل - ن) الاول بمنزلة العناية والقضاء الاجمالي - ومحلّه وهو الروح العقلاني بمثابة القلم - والصورة الثانية بمنزلة نقش اللوح المحفوظ ، والثالثة بمثابة الصورة في السماء ، فان الروح الدماغي بمنزلة السماء ، وجوهر الدماغ ومخّه بمنزلة هيولائها ، والقوة الخيالية بمثابة نفس الفلك المنطبعة ، والصور الخيالية بمنزلة صور الاشياء في عالم السماء قبل وجودها في المواد الخارجية ، والرابعة بمثابة الصور الحادثة في المواد الخارجية العنصرية .

وعند ذلك تحرك الاعضاء بمنزلة حركة السماء ، ووجود الكتابة وغيرها من الانسان في مادة خارجية عنه موضوعة لفعله وصناعته بمنزلة وجود الاكوان الخارجية في المواد العنصرية ، وسلطان العقل الانساني في الدماغ كسلطان الروح الاعظم في العرش ، وظهور قلبه الحقيقي الذي هو نفسه الناطقة في القلب الصنوبري ، كظهور النفس الكلية الفلكية في الشمس التي هي مثال نور الله تعالى في عالم الاجرام ، لانها نور السموات والارض في عالمنا

فيكون على هذا نور الشمس بمنزلة «المصباح» و«زيتها» صورتها النوعية التي تكاد تضيء ولولم تمسه نار النفس المجردة الشمسية ، والفلك كالزجاجة

والهوى كالمشكوة ، والقوة الطبيعية السارية في العالم الجسماني هي الشجرة المباركة ، وهي ليست من شرق الجواهر العقلية ، ولا من غرب الأبعاد المادية «يكاد زيتها يضيء» وينور الأنوار الجسمانية «وان لم تمسه» نار النفس الكلية المقومة لها ، لكونها خليفة النفس في عالم الطبايع ، كما ان النفوس والعقول خلفاء الله في عالم الأرواح و«نور على نور» هو النور الحسى من الشمس ، المنضم الى نور نفسه المجردة ، او نورها النفسى المقوم لنورها الحسى العالى عليه .

فعلى هذا التأويل يكون النور الحسى للجرم الشمسي مثالا للنور الواجبى الذي هو بمثابة شمس الأنوار العقلية ، واما في سائر التأويلات الحقيقية التي ذكرناها فهي بمعزل عن أن يكون نورها الحسى معدوداً من نور السموات و الأرض ، بل يكون معدوداً من جملة الظلال و الرماد و المداد لكلمات الله المكتوبة من القلم العقلي ، على الألواح النفسانية او الاقدار الخارجية ، كما ورد في النظم الفارسي :

دوده كندم دبیرِ أنجم از دودِ چراغِ چرخِ چارم

إشراقات وإشارات

قد انكشف لك ممّا فتحنا على قلبك بإذن الله أبوابه، وقرأنا عليك من كتاب الحكمة لبابه أسرار لطيفة في مسائل معرفة الله، وآيات عظيمة من صحائف ملكوته ، وبدايع فطرته وجوده ، ونتائج رحمته وأشعة شمس وجوده، ولو أخذت الفطانة بيدك عند ملاحظة مملكة آدمي ونفوذ أمره في قواه وآلاته، وإحاطة علمه بما هو في عالمه وطبقات موجوداته ، وسراية نوره في صورته العلمية ونقوشه الإدراكية الحاصلة في مرآة ذاته ، ثم المرتسمة في ألواح تصوّراته التي هي

بمنزلة عالم سماواته، ثم الحالة في محال جرمياته وماديته التي هي بمنزلة عالم أرضه وكائناته : لرأيت بعين هذا الإشراق أن هويته الروحية هي مظهر الهوية الغيبية اللاهوتية ، وأن هويته النفسية هي مظهر اسم الله ومثال نوره النافذ في سمائه وأرضه، فتحققت بمعنى آية النور على أحكم طريق وأتقنه، و علمت علماً شهودياً نورياً وإشراقاً كشفياً حضورياً أن الله نور السموات و الأرض .

فإن جميع ما يوجد في مملكة الآدمي وعالمه إنتما وجودها وظهورها بنور هويته المستورة عن الخلق، لغاية ظهور آثارها وكثرة أفاعيلها وأنوارها فصارت أفعالها وآثارها حجُباً للخلق عن رؤية ذاتها ومشاهدة جمالها وجلالها كما أن ظهور العالم الكبير ومظاهر أسمائه تعالى، حجُب للخلق عن مشاهدة الرب تعالى وجماله وجلاله. وبه أشرقَت الأرضُ والسماء، وهو النور الذي ظهرت به مظاهرُ الأسماء .

وكما أن بذاتك النيرة العقلية، حصلت وانكشفت وتنوّرت الصور الإدراكية العقلية والنفسية والخيالية والحسية في مراتب مدارك القضاءية والقدرية واللوحيّة والقلمية، فبذات القيوم الإلهي تقوّمت وتنوّرت كل مافي العوالم والنشآت، والألواح والأقدار والأراضى والسموات تقوّماً ظهورياً شهودياً، وتنوّراً تحصيلياً وجودياً .

فاشكرك ربك سبحانه في إعطائه لك مفتاحاً لخزائن الرحمة والجود ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ - الآية - [٥٩/٦] بل كنزاً مخفياً يحصل منه كل بغية ومقصود ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [٢١/٥١] ودُرّاً ثميناً يسهل به الوصول إلى كل وجود ، ومراقبة للصعود إلى معارج الحق المعبود ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [٥٣/٤١] .

فما من مطلب إلا ويوجد فيه، وما من بُغية إلا ويتيسر منه حصوله لمطالبه،
فهو الطلسم الأعظم، والترياق الدافع للسم، والفاروق الأكبر، وباب حكمة
الله الأنور، والكتاب المبين، والسر المكتوم، والنبأ العظيم الذي هم فيه
مختلفون، ومعنى حرفي الكاف والنون، والقرآن المبين، والعروة الوثقى و
الحبل المتين، مطردة الشياطين، وليلة القدر، والاسم الأعظم، ويوم الجمعة
والمسجد الأقصى، والكعبة والحرم، والبيت المعمور، والسقف المرفوع،
والبحر المسجور، والرق المنشور -- إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته التي
لاتعد ولا تحصى .

حكمة محمدية

اعلم أيها السالك وتدبر وتفكر، وانظر ما سطر في هذا المسطور، ونور
بصرك بسواد أرقام هذا المزبور، وتيقن أن الصراط المستقيم والسبيل إلى
الله الكريم ليس في الأرض ولا في السماء، ولا في البر ولا في البحر، ولا
في الدنيا ولا في الآخرة، بل في ذات السالك الذاهب منه فيه إلى ربه ﴿قُلْ
هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [١٠٨/١٢] .
دوائك فيك ولا تشعر ودائك منك ولا تبصر
وهو قلم الحق الأول، المعلم للإنسان ما لم يعلم ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ﴾ - الآية - [١١٣/٤] وهو لوح الله المأخوذ بيد الأنبياء والأوصياء .
لقوله تعالى : ﴿أَخَذَ الْأَلْوَا حَ وَفِي نُسْخَتِهَا هَدًى﴾ [١٥٤/٧] ﴿مَا آتَاكُمْ
الرَّسُولَ فَخُذُوهُ﴾ -- [٧/٥٩] وهو القرآن المبين وحبل الله المتين، فإن
القرآن خلق الإنسان الكامل، كما روي عن بعض أزواجه، عليها السلام أنها قالت

حين سُئِلت عن خُلُقهِ ﷺ: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ»^(١).

وكل ما في الأرض والسماء فهو في هذا المسمّى بجميع الأسماء، لأنّه كتاب مبين لا رطب ولا يابس إلا فيه، ففيه النعيم ولذاته، ومنه الجحيم وآفاته، فيك الموت والحيوة، ولك الثواب والعقاب، وفيك روضة من رياض الجنان، وفيك حفرة من حُفر النيران، كما قلتُ في المثنوي :

درونی بود روضه‌ای از بهشت	درونی بود حُفره‌ای از کَنِشت
بود سینه‌ای کش عمارت کنند	بهر دم عزیزان زیارت کنند
چو قبرِ بزرگان با آفرین	ملائک طوافش کنند از کمین
دگر سینه‌ای همچو قبرِ یهود	پر از لعنت و وحشت و چرک و دود
پراز فحش و سواس و حرص و دروغ	نگیرد زانوارِ حکمت فروغ
یکی لوحی از مکتب علم غیب	یکی نامه‌ای پرز و سواس و ریب
بر این نسخه مکتوب حق شد رقم	بر آن دستِ ابلیس درزد قلم

اللهم إني أعوذ بك من القبر ومنشأ عذاب القبر، وباعثه هي البشرية التي كلها عذاب، فما لم يتخلص منها لم يتخلص من عذاب القبر، ﴿أَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ [٥٤/٣٩] ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ - الآية - [١٣٣/٣] ، وسئل عن بعض الأكابر من عذاب القبر فقال: «القبر كله عذاب» .

واعلم أن أول درجة من درجات السير إلى الله هو الخروج من مضيق العالم وقبر البشرية ، وغبار الهيئات النفسانية ، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي فلينظر إليّ» وأول ما ينكشف عليه من أحوال الآخرة ويخبر بها منها هو أحوال الموتى وكشف القبور وتحصل ما في الصدور ، وما يتمثل للميت فيه من الحيات و

(١) المسند: ٩١/٦ و ١٦٣ .

العقارب والكلاب والموزيات والمعدّبات، وسؤال المنكر والنكير .
وهذا أيضاً مما صعب دركه على أكثر أرباب الدقة والبحث، والعقول
الفلسفية والطباعية والذهريّة، ولا يمكنهم الايمان به ، لكونه فوق أطوار
عقولهم، فلم يقنعوا كسائر الناس بالتقليد المحض فيه، لاعتيادهم بعدم الإذعان
بشيء إلا من جهة الدليل ، وليس للدليل إلى الأمور الشهوديّة والكشفيّة
سبيل، فأخذوا في التعجّب قائلين : « كيف يجوز أن يسأل الإنسان ويخاطب
في قبره، وينزل عليه ملكان يشهدهما الإنسان ويخاطبهما ويسمعُ كلامهما، و
لم يرهما غير الميت ولم يسمع شيء منهما ؟ ! » وفي هذا المقام سرٌّ عظيم
لا يجوز التصريح به إلا لمن ماتت رغبته في الدنيا ، وخرج روحه عن هذه
المقبرة السوداء .

والغرض أن الإنسان الكامل جامع بجميع مافي العالم الكبير من الجواهر
والأعراض، والسماء والأرض والنجوم، والملك والجنّ والحيوان ، والجنّة
والنار والكتاب والصراط والميزان وغيرها، فهو خليفة الله في الأرض والسماء
فله جوهر ذاته وأعراض صفاته، وسماء رأسه ونجوم حواسه وشمس قلبه و
أرض بدنه، وجبال عظامه وطيور قواه الإدراكية ووحوش قواه التحريكية
بل كل ما أوجده الله تعالى في عالمي الملك والملكوت فهو مأمور بطاعة الإنسان
الكامل وسجوده لأنه خليفة الرب تعالى ، ومظهر جميع الأسماء لقوله :
﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [١٣/٤٥] وقوله : ﴿ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [٢٠/٣١] فجميع ذرات الكونين يسبح له كما
يسبح لله تعالى ، وقد ورد في الحديث ^(١) : « إن العالم ليستغفر له من في
السموات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر » .
فجملة أهل الملكوت والملك ، وملائكة الله كلهم أجمعين ، مأمورة من

(١) ترمذی: کتاب العلم، الباب ١٩ : ٤٩/٥ .

الله لقوله : ﴿ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [٣٤/٢] بطاعة هذا النائب الرباني والسر السبحاني، وله خلافتان: خلافة صغرى، وخلافة كبرى، فالله تعالى لما أراد بقدرته التامة وحكمته الكاملة أن يجعل خليفة من قبله في أرض الخلائق و نائباً مبعوثاً من حضرته في إنشاء الحقائق وإفشاء المعاني وبث الخيرات على القاصي و الداني، سخر له ما في الأرض جميعاً ليجمع له أسباب السلطنة الصغرى الظاهرة - وقد قيل: «السلطان ظل الله في الأرضين» .

وسخر له ما في السماء ليجمع له أسباب السلطنة العظمى، فبنى له سريراً جسمانياً في بيت معمور القلب، في مملكة البدن وعالم القالب، ثم أمر الملائكة السفلى بطاعته، وانقياده، بقوله: ﴿ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ فسجدت قدمه كل ما في أرض البدن وجبال العظام، ومياه الفم والعين والأذن، وأقاليم الأعضاء السبعة الظاهرة - وهي اليدين والرجلان والظهر والبطن والرأس - ونجوم الحواس، وجميع المعدة، وزبانية القوى الطبيعية، وعرش القلب، وكروسي الصدر، وسماوات الدماغ المشحونة بالإلهامات العقلية والمعاني الفكرية من جهة اللطيفة النورية - وهي بمثابة الملائكة الأعلى لهذه الخليفة والملائكة الأسفل بمنزلة الشياطين وأعداء الله، والنفوس الخارج من باطنه بمنزلة هيولى القابلة لبسائط الصور ومر كسباتها، والحروف الهجائية بمنزلة الصور النوعية البسيطة الفلكية والعنصرية، والكلمات الثلاث - وهي: الاسم والفعل والحرف - بمنزلة المواليد الثلاثة: الجماد والنبات والحيوان .

فإذا تم له الخلافة الصغرى أيده الله تعالى بجنود لم تروها لأجل الخلافة العظمى، وسخر له بهذه الجنود الروحانية جميع عالم الملك والملكوت، لقوله تعالى ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [١٣/٤٥] ثم أمر بطاعة هذا النائب الرباني وسجود هذا الخليفة الإلهي لجميع ملائكة الكونين فسجد له الملائكة كلهم أجمعون، فتم له الخلق والأمر نيابة عنه تعالى ﴿ أَلَا

لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴿٧/٥٤﴾ ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ﴿٢٣/١٤﴾ .

بسط كلام لتوضيح مقام

هذا الباب الرباني والعبد المقرب السبحاني والخليفة لله تعالى والمرآة لصورة الأشياء إنما فاق على الكونين بشيئين: العلم التام بحقائق الأشياء ، و القدرة الكاملة على ما يشاء .

أما العلم: فعلمه منقسم إلى علمه الظاهر وعلمه الباطن :
فبعلمه الظاهر يحيط بما يحتاج إليه في خلافته الظاهرة - من كيفية استنباط الصنائع ، واستخدام الطبائع ، ومعرفة تسخير الحيوانات واصطياد الوحوش والطيور من الأرض والهواء ، واستخراج الحيتان بقوة التدبير عن قعور البحار، فينزل الطير بدقة الفكر وإصابة الرأي من أعلى الجو ، ويصطاد الوحوش بكثرة الحيل من قلّة الطود والجبل ، ويستنبط بفرط الذكاء ودقة الفهم مقادير الأفلاك وأبعادها ، ويعلم بمعرفة المساحة وقوة السباحة بروج السماء وتقاويم النجوم ومقادير حر كاتها وجهاتها ، وأقاليم الأرض ومقادير الجبال ، ويحكم بخسوف القمر وكسوف الشمس في أوقات معينة وآفات معلومة، ويوضع علوماً كعلوم الآداب والشرائع والأخلاق وعلم السياسة والحكومة، والنجوم والطب، واللغة والشعر، والحساب والموسيقى، والقال و الزجر والشعبذة والقيافسة والحيل ، وجر الأثقال واخراج القنوات ومعرفة الجواهر والمعدنيّات، وعلم الادوية والنباتات المفردة والمركّبة، وكيفية دفع السموم والأمراض، وعلم التدهقنة والفلاحة، وسائر علوم الصناعات.
وأما علم الباطن فهو معرفة الروحانيات، ومكاشفة الملائكة العلويات، والإحاطة بجواهر العقليّات والمثل الأفلاطونيّات، والاطلاع على المبادئ

الأول، وما هو أول الأوائل، والغايات الآخر وما هو غاية الغايات - وبالجملة العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإحاطة بصورة الوجود كله - وبه يصير الإنسان، بحيث كأنه أحد سكّان الصّقع الربوبي، و موضوع العالم العقلي .

وأما القدرة فتأمنها إنّما يظهر في النشأة الثانية، وهناك ينتج ما يكتسب هيئتها ﴿فِيهَا مَا نَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ [٣١/٤١] وعند ذلك يشاهد انقياد الملائكة وطاعتهم للإنسان الكامل طاعة لله، كما في قوله تعالى: ﴿أَسْجُدُوا لِلْإِدَمِ﴾ وفيها يتحقق خلافته لله بالحقيقة وسرّ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [٢٩/١٥] .

أساس حكمي يبنى عليه أصول عرفانية

إن للحقائق المتأصلة عوالم ونشآت، ومظاهر وتمثّلات، وجميعها ممّا يوجد في المسجد الجامع الإنساني؛ وهو صومعة أهل الذكر والنسيح، و معبد الخلائق كلّهم؛ فمنها الجنّة، فإن حُسن خلقه الواسع جنّة عرضها كعرض السماء والأرض، وسوء خلقه الضيق جحيمه، وأعماله الحسنة هي الصّور الجنانية، من الأنهار والحدود والقصور، وأعماله القبيحة صورة النيران والحيّات والموديات، والحميم والزقوم .

وهذه الصفات والملكات الجميلة والرذيلة والأعمال والآثار الحسنة والقبيحة إنّما هي أصل ما يشاهدها الإنسان في الآخرة، وبذر ما يوجد ويتحقق في العقبى، وجوداً وتحققاً أتمّ وأثبت من وجود هذه الصّور المادية الدنيوية فيتنعم بها السعداء، ويتعذب بأضدادها الأشقياء، ولأهل الجنّة اقتدار على احضار ما يشتهون، واستحصال ما يذوقون، لهم فيها ما يدعون، نزلاً من غفور

رحيم ، وفيها ماتشتهي الأنفس وتلذذ الأعين ، حتى أن أدنى أهل الجنان و
أبلههم يأكل في لحظة مقدار ما يأكل جملة أهل الدنيا من غير ملال و كلال، و
يوجد لهم في لقمة واحدة لذات سبعين طعاماً من أطعمة الدنيا وحلاواتها .
وهذه جنة العموم - حتى البله وغيرهم - وأما جنة المحبين لله فهي ما عبر
عنها بقوله تعالى : ﴿ فَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِي وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي ﴾ [٣٠/٨٩] وقوله (١):
« أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على
قلب بشر » .

والحاصل أن هذه الدرجات الجنانية العالية، ومقابلها من الدركات الجحيمية
النازلة: حاضرة مع هذا الإنسان في الدنيا، والخلق غافلون عنهما إلا من أيده الله
بالكشف التام ، فيرى معهم وفي إهابهم ما لا يرى أنفسهم ﴿ أُولَئِكَ يَنَادُونَ مِن
مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [٤٤/٤١] ﴿ وَأَزْلَفِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ * وَبُرَزَاتِ الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ ﴾
[٩١/٢٦] ﴿ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴾ [١٦/٨٢] .

واعلم أن الحق تعالى إله واحد ، ورازق واحد، وباسط واحد . ينزل منه
فيض واحد ينبسط على الكل بقدر واحد من جانبه ، لكن يختلف باختلاف
الأذواق والمشارب ، قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ [٢٢/١٥] وقوله
﴿ يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ﴾ [٤/١٣] فمنه عذب
فراة ، لصفاء المحل وسلامة القلب ، ومنه ملح أجاج ، لكدورة المحل ،
بسبب المعاصي والآثام .

والاسم الجامع للجنة والنار العام لجميع مراتبهما الموجود في العالم
الكبير والصغير وما فوقهما هو «الوصال للمحبوب» و«الفراق عنه» فجنة السعداء
في الحقيقة هي وصولهم إلى ما يشتهون ويحبون ﴿ فِيهَا مَاتَشْتَهِيهِ الْآنْفُسُ ﴾ [٧١/٤٣]

(١) حديث قدسي معروف وجاء في الأكثر بلفظ : أعددت لعبادي .

وجحيم الأشقياء هي فراقهم عن مشتبهات الدنيا ولذاتها الباطلة ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [٥٤/٣٤] وأما جنة المقربين فمشاهدة معبودهم ، ومقابلها - وهو الاحتجاب - جحيم المبعدين ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [١٥/٨٣] .

قال بعض المحبين : «العشق هو الطريق ، ورؤية المعشوق هي الجنة ، والفراق هو النار ، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» .
واعلم أن مذهب العشاق وطريقهم غير مذاهب الناس وطرائقهم ، وحركة العشاق وسعيهم غير حركات الناس ومساعيهم ، فاعلا وغاية ، حيث أن محرك العاشقين جذبة الحق التي توازي عمل الثقلين ، وغاية سعيهم وسفرهم ومنتهى حركاتهم لقاء الله تعالى ، وجحيمهم هو الاحتجاب عنه « الجار ثم الدار » وإنما يريدون الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ، لما فيها ظلال وجهه وأشعة نور جماله .

ومما ينبىء على هذا الدعوى أن رؤية الشمس شيء ورؤية شعاعها شيء آخر ، إلا أن الشمس لا تعرف ولا تهتدى إليها إلا بالشعاع ، وهذا مثال لإرادة العارف للأشياء ، وطاعته لمن سواه ، وهيهنا مثال آخر ، أوضح من هذا عند أصحاب الفكر والخيال: إن رؤية القمر في الماء شيء ، ومعاينة وجه القمر ليلة البدر شيء آخر ، فمن رأى وجه القمر في الماء فقد رآه ، إلا أنه رآه مع حجاب من وهمه ، وهكذا قلب العارف كالمرآة التي يترأى فيها سر الله ، كما قال بعضهم : «مثل القلب كالمرآة ، إذا نظرت فيها تجلّى ربّه» .

وكان في مصحف ابن مسعود رضى الله عنه : «مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة فيها مصباح» فانظر كم بين قلب منور يشاهد فيها نور وجه الله ، وبين قلب مسود منكوس كان عش الشيطان ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً

* * *

ولنعدّ إلى ما كنّا بصددّه ، وليعذرني أبناء العقول السليمة ، فإن الكلام يجرّ الكلام ، وارتحلنا به إلى هذا المقام ، وكان كلامنا إن للحقائق أمثالا في العوالم بل بناء كل عالم على وجود المظاهر والأمثلة ، فإن جميع صور هذا العالم أمثلة لما في العالم الأعلى، يظهر للنفس الإنسانية بواسطة مرآتي الحواس ومظاهر المشاعر ، بل كل من كان في عالم من العوالم ، يكون ذلك العالم شهادة عنده حاضرة لديه، وغيره غيباً عنه محجوباً عن نظره ، والخلق وثوقهم واعتمادهم على ثبوت الصور الموجودة في هذا العالم ، دون غيرها من الصور الموجودة في عالم آخر أعلى من هذا العالم، لاختلاطهم بالحواس وامتزاجهم بالمحسوسات، والعرفاء بخلافهم .

كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ^(١) «أنا أعرف بأحوال السماء من أحوال الأرض» وقول النبي ﷺ : ^(٢) «أطت السماء، وحق لها أن تئط. ليس فيها موضع قدم إلا وفيه [ملكٌ] ساجد وراكع» صريح في أنه عليه السلام قد علم أحوال كل شبر من أشبار السماء، وما تعلق بها من نفس وعقل عبر عنهما بالساجد والراكع . والعامة والظاهر يرون من العلماء إنما اعتمادهم على صور هذا العالم ، لعدم استطاعتهم على تجريد كل صورة عن جميع خصوصيات المواد ، فإذا تجردت صورة عن بعض خصوصيات المادة التي عاهدوها فيوشك أن ينكروها ، لأنهم بالمادة المخصوصة، واعتيادهم بالصور المحسوسة ، وأما العالم الراسخ فكلما

(١) في نهج البلاغة (الخطبة : ١٨٧) «أنا بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض»

وجاء أيضاً بلفظ آخر في الفرر و الدرر للامدي (باب السين - سلونى) .

(٢) الدر المنثور : ٢٩٣/٥ والمسنند : ١٧٣/٥ .

كانت الصورة أخلص جوهرأ من المواد ، وأجود وجودأ من الأغشية كانت أشدّ تحقّقاً عنده وأقوم ثباتأ وأدوم بقاء .

تأييد

أما قرعَ سمعك ماروي عن النبي ﷺ أنه قال : ^(١) «إنّ في الجنة سوقاً تباع فيه الصور» ونقل عن بعض الصلحاء أنه قال: «رأيتُ ربّي في المنام على صورة أمّي» وعبرَ المعبرُ «الرّبَّ» بالآيات القرآنية، و«الأمَّ» بالنبي ﷺ وعنده أمّ الكتاب وهذا ضرب من التمثيل - ورؤية النبي ﷺ جبرئيل تارة في صورة أعرابي وتارة في صورة دحية الكلبي ، وتارة في صورة عظيمة كأنه طبّق الخافقين ، كل ذلك من التمثيلات المختلفة بحسب المقامات المتفاوتة، والنشآت المختلفة وإلا فجبرئيل حقيقة واحدة ، وإنما اختلافه بحسب اختلاف العوالم والنشآت. وعلى هذا القياس ، الحكايات الواردة في باب النبي ﷺ ورؤيته ربّه ، ورؤية سائر الأنبياء والأولياء ﷺ ربّهم على أنحاء مختلفة متفاوتة في الظهور والخفاء، بحسب ثخانة الحجاب ورقّته .

ومن جملة الحجب هوية السالك - «وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنبٌ» - وتعيّنه الموسوم بجبل موسى عليه السلام ، فما لم يفنِ السالك عن هويّته ولم يرتفع من البين جبلَ تعيّنّه ، ولم يضمحلّ الجمد وذوبان الثلج عند استيلاء قهر شمس الحقيقة عليه ، لم يشاهد ذات الحقّ تعالى ، وأول ما يجب على السالك الذهاب إلى الله بقدّم الصدق والمعرفة ، أن يرفع من طريقه أذى هويّته التي هي من جملة الآفلين ، وإن تطورت في أطواره بصورة الطبيعة والنفس والعقل ،

(١) الترمذی : باب صفة الجنة ، الباب ١٥ : ٦٨٦/٤

كالقواكب والقمر والشمس حتى يصدق كالخليل في دعواه : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [٧٩/٦] .
ومن علامات ولاية الله تعالى تمنى الموت كما قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾
[٦/٦٢] .

وممن شكى عن أذى هويته التي يجب على كل مسلم بمقتضى إسلامه إماطة
أذاها عن طريق المسلمين - من قلبه وروحه وسره السالكين إلى الله تعالى - هو
أبوزيد البسطامي حيث قال : «البشرية ضد الربوبية ، فمن احتجب بالبشرية
فاته الربوبية» وكذا الحسين بن منصور :

اقتلوني يا ثقاتي إن في قتلي حياتي
أولاترى أن المؤمنين حمدوا الله وشكروه على خلاصهم عن البشرية كما
حكى الله عنهم بقوله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ
شَكُورٌ ﴾ [٣٤/٣٥] .

تذكرة

واعلم إن معرفة أحوال الموتى وذكر الموت من أعظم العبادات
لأن حجاب البشرية أعظم الحجب ، ورفعته من أهم الأمور ، ولهذا امتحن
الله قلوب الناس بتمنيته في قوله : ﴿ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [٦/٦٢]
وفي الحديث عنه ﷺ ^(١) : « إن القلوب تصدء كما تصدء الحديد ، وجلاتها
ذكر الموت وتلاوة القرآن ».

(١) قال العراقي (تخريج أحاديث الأحياء : ١/٢٧٣) : أخرجه البيهقي من حديث

ابن عمر .

وإن سئلت الحقّ فلا يزول رَيْنُ البشريّةِ وغينُ التعيّنِ عن القلوبِ إلا بجذبةٍ من جذباتِ الحقّ - التي تُوازي عملَ الثقلين - فانظر في أنه إذا لم تخل مرآة قلب سيد الكائنات ، وأشرف الممكنات عن أصدية الالتفاتات وغيون التوجهات إلى هذا العالم حتى احتاج لحفظ مقام القرب والعبدية إلى الاستغفار في اليوم بليّله سبعين مرة - كما جاء في الحديث المشهور ^(١) - فمن الذي خلصت مرآته ، ونقيت ذاته عن أوصاف البشرية بالكلية بمجرد الاكتساب والعمل من غير جذبة ربّانية ؟

ولا يبعد أن يكون قول بعض المشايخ حيث قال : «الصوفي هو الله» إشارة إلى نحو هذا ، أي : التّصوف والتّجرد عن رِقِّ النفس وعبوديّة الهوى ، و الاقبال بالكلية إلى الحقّ ، إنَّما يحصل بمحض جُود الله وإمداده في حق السالك المعتصم بحبله المتين ، مثل القاء الله الإلهامات المتتالية في قلبه ، و إفاضة المعارف المتواردة على سرّه ، ليجرّه بالتعويد من عالم البشرية إلى عالم الربوبية ، وذلك معنى قوله : ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [٦٥/١٨].

ومن ههنا ينكشف أن العبادة من غير العلم لا وزن لها ولا قيمة ، وسعّي غير العارف كحركات الأموات والجمادات لا قصد فيها ولا معنى لها ولا طائل تحتها ، كالحركة بالعرض ، فإن كل حركة تكون غايتها من جنس مبدئها كما يظهر بالقياس والاستقراء ، وقد ثبت أن الغاية هي عين الفاعل بوجه الكمال ، فمبدء الحركة إن كان طبيعة تكون غايتها أمراً طبيعياً كالوصول إلى الحيّز الطبيعي ، وإن كان أمراً حيوانياً فغايتها أمرٌ حيواني كالآكل والشرب والشهوة والانتقام ، وإن كان مبدءاً روحانياً فغايتها الوصول إلى عالم الملكوت كالمعارف الأخروية وإن كان أمراً إلهياً ، فغايتها القُرب والمنزلة عند الله بفناء النفس عن ذاتها و

(١) ابن ماجه : كتاب الادب ، باب الاستغفار : ١٢٥٤/٢ .

بقائها بمبدئها وغايتها .

فلو لم يأمر الله عبده ولا يأذن داعي الحق له في الدخول في بابه والوصول إلى جنبه في مثل قوله : ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ﴾ [١/٧٣] فمن الذي يقوم من نومه للصلوة أكثر الليل ، ويصوم كل النهار ؟ وكان رسول الله ﷺ قبل البعثة يسهر ليله ويظلم نهاره ، ويقوم للعبادة في جبل حراء ، حتى تورمت قدماه ، وكان يقول : «قُرَّة عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» وذلك لغاية أنسه بذكر الله وعبادته ، لأجل معرفته و علمه بثمرة العبودية ، وهي غاية الربوبية ﴿فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [٩٩/١٥] فالله سبحانه كان محرّكه وداعيه ، ومربيّه وراعيه ، لاشيء آخر دنيوي أو آخروي .

ولهذا سمّاه «يتيماً» في قوله ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى﴾ أي في جنة القدس وجوار الله وقربه ، وإليه اشير بقوله ﷺ : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة» . وجمع بين السبابة والوسطى ؛ وإلا فهذا العالم منزل الأنعام والدواب ، «و هذه الدنيا جيفةٌ وطالبها كلاب» فكيف يكون مأوى أشرف خلق الله ، وإنما الدنيا كمَنْزِل رَاكِب وفيه زائل «وهذه دارٌ من لَدَارِله» وفي الحديث عنه ﷺ : «مأْمَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا ، إِلَّا كِرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ (قال - نزل - ن) فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا» وإنما جاء رسول الله ﷺ إلى هذا العالم لهداية الخلق ونجاتهم ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ [١٥/٥] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [١٠٧/٢١] .

ذِكْرُ تَنْبِيْهِ

بل نقول محرّك جميع الموجودات هو الباري جلّ ذكره بعشقه الساري

(١) ابن ماجه : كتاب الزهد ، باب مثل الدنيا : «انما أنا والدنيا كراكب ...»

١٣٧٦/٢ :

في جميع الذرات ، ولكن بعضها بتوسط بعض ، لقوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَغْشَى
الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا - إِلَى قَوْلِهِ : رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٥٤/٧] .

واعلم أن العالم كله كشخص واحد رقاص على اختلاف أوضاعه ، و
فنون حركات أعضائه ، بعضها بالسرعة وبعضها بالبطء ، وبعضها بالإيماء واليسير
وبعضها بالسكون ، فيرقص ظاهره ويهتز باطنه فنونا من الرقص والاهتزاز
بحسب الحركة الطبيعية والنفسية والعقلية ، لدواعي مختلفة وأغراض متفاوتة
متفاضلة في الدنو والعلو ، تقرباً إلى مبادي مختلفة في العلو والشرف والجمال
حتى ينتهي إلى الغاية الأخيرة الإلهية للمبدء الأول الفعال ، البريء بالكلية من
النقص والزوال في الموضوع القابل للمحمدي عليه وآله أفضل الصلوة و
أكمل الرحمة ، فالصلوات والرحمات بمنزلة الصور المترادفة على موضوع
الحركة ، التي قيل في تعريفها : «إنها كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو
بالقوة» .

وقس عليها حال الغاية والفاعل والقابل ، فتحقق بقول من قال : «إن من
زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» .

إزاحة شك

وإذا تحققت بما ذكر زال عنك إشكال التناقض بوجه آخر بين قول
النبي ﷺ : «نور أنسي أراه» وبين قول أمير المؤمنين عليه السلام^(٢) : «رأيتُه فعبدتُه

(١) مضي في ص ٣٥٢ .

(٢) في الكافي : كتاب التوحيد ، باب في ابطال الرؤية : ٩٨/١ : «ما كنت أعبد

رباً لم أره» .

لم أعبد رباً لم أره» وكذا التخالف بين ظاهري كلامين نقلنا عنه عليه السلام في باب الرؤية ، أحدهما قوله لبعض أزواجه : «مارأيتُ ربِّي على إنيتِه وحقيقته» والآخر قوله عليه السلام لابن عباس : «إنِّي رأيته على صورة التمثيل» ومن أبواب التمثيل قوله عليه السلام ^(١) : «أول ما خلق الله نوري» وقوله ^(٢) : «من رآني فقد رأى الحقَّ». وبما قرّرنا بيانه وأحكمنا بنيانه آنفاً ظهر صدق قول أساطين الحكماء : «إن القائل والحاكم بأنَّ الله موجودٌ هو نحو من البرهان الشبّه بالسم ، لا العقل» ويؤيده قوله عليه السلام : «تفكّروا في آلاء الله ، ولا تنفكّروا في ذات الله» ^(٣) لأن الفكرة لا يتسلط على باريء الكل ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ * وَعَنْتِ أَوُجُوهٌ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴿ [١١١/٢٠] فذاته تعالى ممّا يستحيل لأحد الاكتناه و الاحاطة به ، وليس لأحد فيها قدم - أي مقام - ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ فلا يرى ذاته إلاذاته . وفي الأدعية النبوية : «بك أحيى وبك أموت» .

ومن هذا ظهر قول ذي النون المصري : «رأيتُ ربِّي بربي ، ولولا ربِّي لما قدّرتُ على رؤية ربي» وقول أبي الحسين المنصور : «ما رأى أحدُ ربِّي سوى ربِّي» .

(١) مضى في ص ١٣٣ .

(٢) الجامع الصغير ١/١٣٢ .

(٣) راجع الكافي : باب المنهى عن الكلام في الكيفية : ٩٢/١ .

ختم و وصيّة

إني قد أشرت لك - يا حبيبي - في هذه الفصول إلى كنوز الحقائق ورموز الدقائق ، فاعلم قدرها وتعمّق في غورها ، وصُنّها عن النفوس الشقيّة الجاهلة بحقائق الايمان ، الكافرة بأنعم الله ، لأنّهم أعداء الحكمة ورفضة العرفان ، و أحبّاء الهوى والشيطان .

واعلم أن تصوير الحقائق في صورة الألفاظ وكسوة العبارات والاستعارات ليس إلا كجرعة من دنّ ، لا - بل كقطرة من بحر لجّي ، أو كشعاع من شمس ، وإنّما اثبتّ لك هذه المعاني - فثبتت بذرها في أرض قلبك وإن كانت فوق رتبك - لأمرين : أحدهما ما ورد ^(١) : «إن شر الناس من أكل وحده» . و الآخر رجائي بظهور من يعرف قدر هذه المعارف من أولادي الروحانيين ، وبروز من يتجرّد عن غشاوة هذه الأقران السوء وآرائهم الخبيثة من أهل القرابة المعنويّة ، فعليك وعليهم بذوق معاني هذه الكلمات بنفوس زاكية ، وأذهان نقيّة ، وقلوب صافية ، وأسماع واعية «فخير القلوب أصفها ، وخير الأسماع أصفها وأوعاها» قال الله تعالى : ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [١٠/٦٧] ولا بدّ بعدها أيضاً من الزهد في الدنيا ، وتركها لبنيتها وأهاليها .

واعلم. أن من ركن إلى الدنيا ومال إليها أحرقه الله بناره ، فصار رماداً تذروه

(١) في البحار : باب ذم الاكل وحده : ٣٤٧/٦٦ : لعن رسول الله (ص) ثلاثة

الآكل زاده وحده ...

الرياح - وكان على كل شيء مقتدرًا - وهذه صفة أرباب الملك وأصحاب الدنيا . ومن ركن إلى العقبى ومال إليها أحرقة الله بناره ، فصار ذهباً خالصاً ينتفع به ، وهذه صفة أهل الآخرة وأرباب الملكوت وأصحاب الجنة ومن ركن إلى الله ومال إليه أحرقة الله بنوره فصار جوهراً فريداً لا قيمة له ، ودرة يتيمة لا مثل لها في الدنيا والآخرة ، وهذه صفة أهل الله وأحبائه وأوليائه .

وقد أشرنا لك أن العوالم والمنشآت ثلاثة : عالم الحسّ والدنيا ، وعالم الغيب والعقبى ، وعالم القدس والمأوى ، والمسافرين ثلاثة أصناف : صنف يسافر في الدنيا ورأس ماله المتاع والثروة وربحه المعصية والندامة ، وصنف يسافر في الآخرة ورأس ماله العبادة ، وربحه الجنة ، وصنف يسافر إلى الله تعالى ورأس ماله المعرفة ، وربحه لقاء الله .

واعلم أن المعرفة أصل كلّ سعادة ، والجهل أسّ كلّ شقاوة ، فإن سعادة كل نشأة وعالم ، هو الشعور بما فيه ، حتى أن الدنيا وما فيها - مع حقارتها وقلتها وبطلانها - إنما ينال اللذة فيها من كان أبلغ في الحواسّ ، وأقوى في المشاعر الحيوانية ، فإن كل لذة هونيل ما يلائم بشيء من حيث هو ملائم له ، والآلم فقدّه أونيل ما يضاذه .

فإذا كانت البهجة واللذة في هذه الدنيا الدنية ، منوطة بالمعرفة والشعور ، فما ظنك بعالم الآخرة التي قوامها بالنيّات والمعارف ، ثمّ ما ظنك بعالم القدس الذي هو معدن العقول ومنبع المعارف ، فعليك بالحكمة والمعرفة .

وأما الزهد والتقوى وسائر العبادات والرياضات فإنما هي كلها لإعداد الحكمة ومقدمة المعرفة وتصفية الباطن وتهذيب السرّ وتصقيل مرآة القلب عن الغشاوة والرّين - حتى تصير مجلوة يحاذى بها شطر الحق ويتراعى فيها

وجه المطلوب - وأمانفس الصفاء والصقالة فلكونها أمراً عدمياً ليست مقصودة بالإصالة ، بل لأجل ما يظهر بها أو يتصور فيها من آيات الحق وجلالها وجهه على أن الزهد في الدنيا - على أي وجه كان - لاشيء محض ، لكون الدنيا لاشيئاً محضاً ، والعقل لا يزهد في اللاشيء ، وفي الحديث عن رسول الله ﷺ : «لو كانت الدنيا تزن عند الله بقدر جناح بعوضة ، ماسقى كافراً منها شربة ماء» وفي القرآن : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [١٨٥/٣] .

ومدة الحياة الدنيا بالقياس إلى دوام الآخرة كالحظة ، وسعة مكانها بالقياس إلى مكان الآخرة كذرة ﴿كَانَ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ في الحديث عنه ﷺ : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أحدكم غمس إصبعه في اليم» فلينظر بـم يرجع» فترك هذا القليل واجب وليس بزهد في الحقيقة ، وإنما ورائها عالم آخر بل عوالم أخرى - إليها رجعى الطاهرات من النفوس ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [٢١/١٧] .

فمن أراد أن يعرف عظمة الله وعظمة أسمائه الحسنى - التي يكون عالم الآخرة ظلالها ، وهذا العالم ظلال ظلالها - ويجد من رحمة الله نصيباً أكثر وحظاً أوفر فليزهد عن الآخرة ، وليزهد عن الزهد فيها أيضاً ، حتى يخوض لجة الوصول ، ويخلص عن نفسه وقلبه بالكلية ، وقيل : الزهد في الدنيا يريح النفس ، والزهد في الآخرة يريح القلب ، والإقبال بالكلية إلى الله يريح الروح .

واعلم أن العوالم والنشآت الوجودية بمنزلة طبقات بعضها محيطية ببعض والساكن إذا صعد من عالم وولج في عالم آخر ، كان كأنه مات من الأول ، وتولد في الثاني ، قال عيسى عليه السلام : «لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين» .

ومن ههنا يعلم أن الكوكب - وهو صورة الطبع والحس التي هي أول
النشآت الحيوانية - والقمر - وهو صورة النفس التي هي أول درجات الإنسان
السالك - والشمس - وهي صورة العقل التي هي آخر منازل عالم الإمكان - إشارة
إلى صور العوالم الثلاثة ، كان السالك في أول سلوكة في واحد منها بحسب
رغبة النفس وهواها ثم مات عنه اختياراً ودخل في الثاني ، ثم ماتت رغبته
عنه ودخل في ملكوت السموات لقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [٧٥/٦] ثم ماتت رغبته عن الكل
بقوله : ﴿ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴾ [٧٦/٦] وفنى عن نفسه بربه ووجه ذاته لفاطر
سموات العقول وأرض النفوس ، حنيفاً عن آثام الوجود والهوية ، مسلماً حقيقياً
موحداً له تعالى من غير إشراك لغيره ، وإن كان هوية السالك وهواه التي مازالت هي
المعبود إصالة في كل عبادة ومحبة لغير الله ، كما دل عليه قوله : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ
إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ [٤٣/٢٥] فصار الحق عند ذلك الفاعل والغاية له في كل فعل وسعي
وحركة ، وانعزل مبادي حركاته من القوى المدركة - كالسمع والبصر - والمحركة
كاليد والرجل ، سواء كانت داعية أو فاعلة .

فله حينئذ أن يقول : ﴿ إِنِّ صَلَوَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
[١٦٢/٦] وله أن يقول ^١ : « مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ » حيث صار الحق سمعه
وبصره وبدنه ورجله - كما في الحديث المشهور - لظهور الحق في مرآة
قلبه .

وإليه الإشارة في قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ نَا ﴾ [٨/٦٦] وقوله تعالى
﴿ نُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ [٨/٦٦] وفي الأدعية النبوية ^٢ « اللَّهُمَّ

(١) مضى في ص ٤٢١ .

(٢) جاء ما يقرب منه في البخارى : كتاب الدعوات باب ٩ : ٨٦/٨ : راجع ايضا

المعظم (نور) ٧ / ٢٠ .

اعطني نوراً في قلبي، ونوراً في سمعي ، ونوراً في بصري ، ونوراً في مخي
ونوراً في دمي - حتى قال : - ونوراً في شعري ونوراً في عظامي ، ونوراً في
قبري» وفيها أيضاً : «يانورُ النور ويامدبرُ الأمور، ويا عالماً بما في الصدور».

وذلك نور وجهه وذاته ، فاعل جميع الموجودات ، ونور ما في الأرض
والسموات ومنتهى كل الخيرات وغاية ارتقاء الموجودات ﴿إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ
الْمُنْتَهَىٰ﴾ * وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى * وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى * وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْأُنثَى * مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى * وَأَنَّهُ عَلَيْهِ النَّشَأُ الْآخِرَى ﴿٤٢/٥٣﴾ -
[٤٣] وبه يؤمن كل مؤمن ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ﴾ [١٨/٣] .

ومن أسمائه «المؤمن المهيمن» فإن «المؤمن» إذا قطع النظر عن هويته
وايمانه وعرفانه وآثر المعروف وبقي بلاهو، وعلم أن لا هو إلا هو، فيتبدل إيمانه
بعبانه ، وخرج هو من البين ، وفنى في العين وبقي ملك الوجود اليوم لله الواحد
القهار ، فشهد ذاته على ذاته بالأحادية المطلقة ، والفردانية المحضة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ﴾ وشهد أيضاً ذاته بلسان الملائكة وأولى العلم قائماً بالقسط والعدل ، وهو
إحقاق الحق من بقاء وجهه ، وفناء الوجوه الإمكانية .

وهذا هو الايمان الحقيقي المأمور به في قوله عز اسمه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
آمِنُوا﴾ [١٣٦/٤] وإليه الإشارة بقوله : ﴿مَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [٦٤/
١١] .

وبهذا الايمان يحسم مادة الشرك الخفي عن القلب: ﴿لَنْ أَشْرَكَكَ لِيَحْبُطَنَّ
عَمَلُكَ﴾ [٦٥/٣٩] وهذا الخفي من الشرك قل من الناس من نجى عنه وصفى
قلبه عنه ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [١٠٦/١٢] فأنت يا أخي
مادمت معك فكيف يمكنك الصبر بالله وفي الله ومع الله ؟ وإذا توكلت عليه

فهو حسبك ونعم الوكيل .
 واعلم أن طلاب الحق طلبوا الحق بالحق فوجدوه ، وطلاب الهوى
 بالهوى فلم يجدوها - ولن يجدوها أبداً ، فماذا بعد الحق إلا الظلال؟ - فإن
 لم تسمع هذا الكلام مني ولم تصدق بفحواه فاسمع وتدبر فيما روي عن
 النبي ﷺ من قوله : «إن المؤمن أخذ دينه عن الله ، وإن المنافق نصب رأياً
 وأخذ دينه منه» وقوله : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [٥٠/٢٨] وقوله
 سبحانه : ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ [٧٩/٣] .

والحق أن المؤمنين بالحقيقة والمتقين العابدين المخلصين لله ولرسوله
 ولأولى الأمر هم الحكماء الربانيون ، الراغبون عن الدنيا ؛ وغيرهم عبيد
 الهوى ، وعباد الأصنام ، وأولياء الطواغيت وصور الأجسام ، وأصحاب القبور
 وسكان عالم الدثور ﴿وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ أعاذنا الله و
 اخواننا أينما كانوا من الاغترار بالصور الباطلة ، وظواهر الآثار ، والركون
 إلى مراتب أهل الحجاب ومنازل الأشرار ، والتستر بستر التقييد ، وغشاوة
 الامتراء ، والشك والانحراف عن المحجة البيضاء .

* * *

هذا آخر ما قصدنا إبرازه ، وحاولنا إظهاره .
 كتبه مؤلفه الجاني محمد بن إبراهيم المعروف بالصدر الشيرازي
 حامداً مصلياً مستغفراً في شهر ربيع الثاني لسنة ألف وثلاثين